

मालवीय प्रकाशन
नजीराबाद, लखनऊ

अधिकार—

© प्रकाशक, अक्टूबर १९५९

मूल्य

₹ २ १०

मुद्रण—

प्रेम प्रिंटिंग प्रेस,

गोसागाँव, लखनऊ

प्रकाशक की ओर से—

काव्य का शरीर भाषा तथा आत्मा भाव होता है, इसीलिए काव्य का पूर्ण रूप से परिचय प्राप्त करने के लिए उसके शरीर (भाषा) एवं आत्मा (भाव) तक पहुँचना आवश्यक होता है। 'आधुनिक कवि पन्त—टीका' में टीकाकार ने इसका पूर्ण ध्यान रखा है। अवतरणिका, शब्दार्थ, पद का अर्थ और टिप्पणी देकर पदों को स्पष्ट कर दिया गया है। आवश्यकतानुसार अलङ्कार आदि भी दे दिये गये हैं, जो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे।

'टीका' की भाषा सरल एवं स्पष्ट रखी गयी है, जिससे विद्यार्थी अर्थ तथा भाव तक आसानी से पहुँच जाँय।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह टीका विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होगी।

आधुनिक कवि पन्त—टीका

१—मोह (१-५१८)

अवतरणिका—कवि गंशव से प्रकृति की अलौकिक छवि पर मुग्ध होता आया, जैसी इस कविता के शीर्षक में स्पष्ट है। कवि का "मोह" प्रकृति जगत् के प्रति अधिक है। ससार के स्थूल भौतिक आकर्षण उसके लिए इतने महत्त्वशाली नहीं है जितने प्रकृति के दिव्य आकर्षण—प्रकृति-सौंदर्य के इस स्वर्गीय प्रेम को छोड़कर कवि मानव-जगत् के सीमित शारीरिक आकर्षण से प्रभावित नहीं हो सकता।—इसी भावना को कवि ने इस कविता में पल्लवित किया है।

१—छोड़ जग को—शब्दार्थ—द्रुम—वृक्ष । माया—ममता या मोह ।
।।। जाल—केशपाश । लोचन—आँख ।

हे वाले ! वृक्षों की कोमल और घनी छाया का आनन्द छोड़कर और प्रकृति ही सम्पूर्ण माया ममता को छोड़कर मैं अभी ते तुम्हारे सौंदर्य के प्रति किस प्रकार प्राकृष्ट हो जाऊँ ! तुम्हीं बताओ, तुम्हारे इन घने केशपाश में अपने नयनों को कैसे उलझा दूँ ! प्रकृति के इस मनोरम ससार को अभी मैं कैसे भूल जाऊँ । ऐसा मैं अभी नहीं कर सकता हूँ ।

१—इस कविता के प्रत्येक पद्य में दो परस्पर विरोधी या मद्दश वस्तुएँ उपस्थित की गई हैं । एक प्रकृति से सम्बन्ध रखती है और दूसरी मानव जगत् से । इन कवियों में एक ओर द्रुमों की छाया प्रकृति की माया है और दूसरी ओर वाला के जाल-जाल हैं । कवि की वृत्ति का झुकाव प्रकृति की ओर अधिक दिखाया गया है ।

२—"वाले" का सम्बोधन बहुत सार्थक रूप में हुआ है । वाला यहाँ पर मानव जगत् के आकर्षण की प्रतीक है । मानव जगत् में नागों का सौंदर्य सब में अधिक आकर्षक होता है । तिस पर भी वाला का यौवन और किशोरावस्था की नन्वि शाली वय में नारी को वाला कहा जाता है । यह वय यौवन से भी अधिक मोहक होती है । रीतिकालीन कवि तो वाला के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे । उन शृङ्गारी कवियों के लिए प्रकृति गौण थी, और नारी मुख्य । नवीन युग के आगमन के साथ, इस मलिन-पक्क से कविता का उद्धार हुआ । प्रकृति की प्रामाण्य स्वीकृति की जाने लगी । अतः यह सम्बोधन रीतिकालीन कवियों की ओर एक छोटा भी है ।

३—"छाया और माया" शब्दों से मानवत्व की भी अभिव्यक्ति हुई रही है । प्रकृति कवि के लिए मानो माँ है । इस पद में छाया का अर्थ अन्धकार की छाया या अभय धरण होगा । प्रकृति-जननी को कोमल और शीतल छाया या धरण का

किशोर कवि को आकृष्ट करना अस्वाभाविक नहीं। 'छाया' शब्द से बाह्य शारीरिक सुख बताया गया है, जो कवि को प्रकृति-माँ के सान्निध्य में प्राप्त होता है। 'माया' शब्द हृदय की अनुभूति बता रहा है। बालक की माँ और माँ की बालक में कितनी माया होती है। वह किसी भी मूल्य पर माँ अलग नहीं हो सकता है। छटपटाता है। इस अवस्था में मातृत्व भावना प्रबल हुआ करती है।

४—"दुमो की छाया" के विरोध में "बाल जाल" की उपस्थिति में कवि की दृष्टि मूढम सादृश्य की ओर रही है। छाया की श्यामलता और सघन उधर केशपाशों में भी है। मलयानिल का सा सौरभ बाला के केशपाशों में है। दोनों में वाह्य सादृश्य है। परन्तु बाल-जाल में 'माया' की हृदयानुभूति नहीं है। वह प्रकृति में ही है।

५—"जाल में उलझा दूँ" के प्रयोग ने थोड़े में बहुत कुछ कह डाला है मछली या पक्षी को धोखा देकर फँसाने के लिए जाल फैलाया जाता है। कवि को धोखा देकर फँसाने के लिए बाला का बाल-जाल फैला है। पर कवि बड़ा सज और सचेत है। वह धोखे को भली भाँति समझता है। इसीलिए "उलझ दूँ" इस प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जान बूझकर उलझने के लिए स्वयं कैसे प्रेरित कर दूँ। अपने नयनों को स्वयं समझ बूझकर कैसे फँसा दूँ? इस प्रयोग में एक विशेषता और भी है। उधर प्रकृति में तो ममता माया का माधुर्य है परन्तु उधर उलझन है, आपत्ति है।

६—"अभी से" शब्द से यह अभिव्यक्ति होती है कि कवि में अभी यौवन भाव का विकास नहीं हुआ है। उसमें बाला के बाल-जाल में लोचन उलझाने की अनुभूति अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है। इसलिए बाला में वह साक्षात् प्रश्नात्मक निषेध कर रहा है।

७—"इस जग" में यह ध्वनि निकलती है कि कवि मदा प्रकृति के जग के सन्निकट रहता है। अतः वह प्रकृति के जग को मकेन करके बाला को दिखा रहा है। उसके लिए मानव जग वह (दृग्मय) जग है और प्रकृति का जग यह (निकटमय) जग है।

८—"जग" शब्द यहाँ उपमान है और प्रकृति उपमेय है जो लुप्त है। प्रकृति को अध्याहार करके, प्रकृति-जग अर्थ करना पड़ेगा, तभी अर्थ स्पष्ट होगा। प्रकृति को जग कहने में कवि का जागृत्वं है कि मानव-जगत् में जैसे अमम्य व्यवहार एवं वर्ण बनाए हुआ करते हैं, उन्हीं प्रकार प्रकृति का भी एक जग ममार है। उधर मानव भौतिक जगत् में आसक्त रहते हैं। परन्तु कवि को प्रकृति के जगत् से ही मोह है।

९—तजव जग को—शब्दार्थ—भूभाग—देखी नीह । तजव—सरस, चने वाला पदार्थ ।

नदी, झील और सागर की तरल और चंचल तरंगों में कितना आकर्षण है ? ऊपर आकाश में छाये हुए इन्द्र धनुष के रंगों में कितनी अलौकिक सुन्दरता है ! कवि उनपर मुग्ध है। अतः वाला से कहता है कि हे वाले ! प्रकृति के इन मनोरम दृश्यों को छोड़कर मैं तुम्हारे धनुषाकार टेढ़ी भौंहों से अपने मृग रूपी मन को जान बूझकर कैसे विधवा दूँ ? अपने भोले मन की हत्या स्वयं कैसे कर लूँ !

१—“तरल तरंग” और “इन्द्र धनुष” के विरोध में प्रस्तुत किये गये भ्रूमग में मार्मिक सादृश्य है। जैसी तरलता तरङ्गों में है वैसी ही आँखों में भी है, जैसा वृत्तकार इन्द्र धनुष है वैसे ही भ्रू युगल भी। भ्रुकुटि से धनुष की उपमा देना साहित्य में प्रचलित है। इतना सादृश्य होने पर भी कवि वाला के भ्रूचापों के सौंदर्य की ओर आकृष्ट नहीं होता है, क्योंकि वाला के नयनों का सौंदर्य सीमित है, और उसकी तरलता भी नयनों तक ही सीमित है, परन्तु प्रकृति की तरङ्गों की तरलता निःसीम है और इन्द्रधनुष का सतरंगी सौंदर्य भी अनन्त आकाश में व्याप्त है।

२—“मृगमन” से अभिप्राय है कि कवि का हृदय बहुत भोला और निष्कपट है। उसके चौकड़ी भरने के लिए प्रकृति का विस्तृत प्राङ्गण ही चाहिये, मृग के भोलेपन का लाभ सभी अहेरी उठाना चाहते हैं। धनुष से उसको विद्ध करना चाहते हैं। वाला भी यही चाहती है।

३—“विधवा दूँ” इस प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग बड़ी मार्मिकता से किया गया है। मृग यदि धोखे से विधवा जाय तो उमका निजी अपराध नहीं। वह तो धोखा ही है। परन्तु जान बूझकर स्वयं तीर कमान के सम्मुख आकर यदि कोई मृग आत्मघात की चेष्टा करता है तो अवश्य उसी का अपराध होगा। अतः कवि जान-बूझकर ऐसा धोखा नहीं खाना चाहता है। वह सदा चौकन्ना रहता है। समझ कर भी कैसे विधवा देगा ?

३—कोयल का श्रवन—शब्दार्थ—भधुकर=भौरा। अनमोल=अमूल्य। सजनि=प्रिया मखी। श्रवन=कान।

ऊपर के पदों में मन एव नयनों के आकर्षण की वस्तुयें कवि ने प्रस्तुत की हैं। इन पक्षियों में कवि कानों के आकर्षण की म्यापना कर रहा है। वह कहता है—हे वाले ! कोयल का वह कोमल नङ्गीतमय स्वर प्रकृति के मसार में मुझे आनन्दित करता है और वहाँ भ्रमरो के गुञ्जार में वीणा की मृदु शङ्खार अन्तःकरण को मुग्ध कर देती है। तब तुम्ही कहो, केवल तुम्हारे ही प्रिय स्वर को कैसे सुनता जाऊँ। तुम्हारे स्वर से ही अपने कानों को भर कर प्रकृति के मगीत के लिए उनमें अवकाश क्या न बचाऊँ।

१—इन पद्य का शब्द चयन ऐसा सतुलित और नियमित है कि एक-एक शब्द में कल्पना एव सुन्दर भाव-चित्र उपस्थित होते हैं। वैसे तो पन्तजी की समस्त रचनाओं में वर्णों का नाद-सौंदर्य रहता है। पर यहाँ सम्बन्ध विषय भी मगीत है।

बोल और अनमोल, इनका अनुप्रासात्मक माधुर्य कितना श्रुति-मधुर है ? इन दो पक्तियों के 'क' वर्णों की कोमल आवृत्ति भी कितनी कोमल है ? प्रतीत होता है कि वीणा के साथ वरतुत कलकल सङ्गीत ही हो रहा हो। विषयानुरूप वर्ण सन्निवेश का यह सुन्दर उदाहरण है।

२—यहाँ कवि ने एक सुन्दर चित्र की कल्पना की है। गायिका कोयल है जो स्त्रीलिङ्ग है। नर-कण्ठ की अपेक्षा नारी-कण्ठ का सगीत अधिक मोहक और मधुर होता है। उधर विरोध के समकक्ष में भी नारी का स्वर प्रस्तुत है। गायिका कोयल के साथ राज बाज बजाने वाला पुल्लिङ्ग मधुकर है जो वस्तुतः म (माधुर्य) की सृष्टि करने वाला "यथा नाम तथा गुण" है। सधनच्छाया वातवन्य प्रान्त की हरियाली में दोनों कलाकार युवक, युवती मिलकर एक साथ सर्ग की मधुर सर्जना कर रहे हैं। ऐसा मनोरम दृश्य सामान्य मानवों को भी बरब आकृष्ट कर लेता है। कवि तो प्रकृति का एकनिष्ठ उपासक ही है, उसका व कहना ?

३—"ही" शब्द से यह अभिव्यक्ति होती है कि वाला कवि से बहुत आग्रह कर रही है कि कवि केवल उसी का सगीत सुना करे। परन्तु कवि उसका निर्णय कर रहा है।

४—"सजनि" सम्बोधन में भी एक विशेषता है। अन्य पक्तियों को भाव यहाँ पर कवि ने "वाले" सम्बोधन नहीं दिया है। कवि का भाव यह है जाने ! तुम मेरी भली ही मजनी (महचरी) हो, और तुम्हारे साथ मेरा ऐनिक और घनिष्ठ सम्बन्ध है, फिर भी तुम हो तो मानव-जगत् की ही। मैंने अधिक घनिष्ठता और नामीप्य मेरा प्रकृति के साथ है जिसका सम्बोधन मैंने नहीं किया है।

५—"प्रिय स्वर" में प्रिय विशेषण में व्यक्त होता है कि वाला का स्वर यद्यपि आकर्षक है, पर इतना नहीं जितना प्रकृति के गायक-वादकों का।

५—ऊषा सम्मित—शब्दार्थ—सम्मित = मन्द मुसकानवाली। ऊषा पभात । तिमलय दन = नय-नय कामल पत्ते ।

मुषागम्भ = चन्द्रमा ती तिम्रिणें । अथराभृत् = होठों की मधुरिमा । मद

भा को और भी तरलित किये रहती हैं। प्रकृति की ऐसी अमृतमयी मुसकान, र हिमविन्दु से तरलित किसलय-दल के अवरो का सौन्दर्य कवि को आकृष्टता रहता है। अतः वह कहता है कि हे वाले ! तुम्हारा हठ मुझे मान्य है।

१—इस पंक्ति के “ना” शब्द में कितना दृढपूर्ण निषेध है ? तुम्हारे अधरामृत आनन्दानुभाव में ही मैं कैसे अपना नमस्त जीवन वहला दूँ।

२—“वहला दूँ” शब्द का भाव ध्यान देने योग्य है। वहलाने का अर्थ है प्यार से वातों से बहकाकर बुद्धि को भरमाये रखना, जैसे बालक को खिलौने से खेलाया जाता है। कवि का तात्पर्य है कि हे वाले ! मैं बहुत सावधान हूँ, जागरूक हूँ सचेत हूँ अपने जीवन-पथ के प्रति। जान बूझ कर मैं स्वयं को कैसे धोखा देता हूँ ? तुम्हारे अधरामृत का उन्माद भले ही मुझे कुछ-कुछ आकृष्ट करे, पर ही बुद्धि को इतना सभ्रान्त और बहका नहीं सकता है कि मैं उपा की मुधामय मुसकान को विलकुल भूल ही जाऊँ।

३—“सस्मित” से ऊपा का मानवीकरण किया गया है। क्योंकि नस्मित होना मानव-व्यापार है।

२—बाल-प्रश्न

अवतरणिका—इस कविता की पृष्ठ भूमि कच्चों की सहज वीतूहलमयी वृत्ति तथा बाल मनोविज्ञान ही इसका आधार है। बालक स्वभावतः प्रत्येक नई वस्तु को देखकर कौतूहल किया करते हैं। उनके भोले अन्तःकरण में जिज्ञासा उठती होती है। उसका समाधान पाकर उनकी जिज्ञासा शान्त हो जाया करती है। इस कविता का विषय है तो एक सामान्य घटना, पर बालक के लिए वही एक कौतूहल का कारण बन जाती है।

शब्दार्थ—दिव्यदृष्टि=परोक्ष वातों का ज्ञान रखने वाला। कटकमय=काँटों से भरा हुआ। प्रभावान=तेजस्वी।

कुछ वर्ष पूर्व जब अल्मोडे में स्वामी विवेकानन्द जी पधारें थे, वहाँ के लोगों ने उनका अपूर्व स्वागत किया था। उनके स्वागत में पाँवों पर चिह्न गये और नगर में दीपावली मनाई गई। जनता में असीम आनन्द और उत्साह हुआ था। नम्रवत उक्त घटना के समय कवि-भी वही विद्यमान हैं और उनमें अतः असीम आनन्द का दृश्य देखा हो। (क्याकि कवि की जन्म-भूमि अल्मोडा ही है।) अतः कवि गुरु सामान्य बालिका कृष्णा के माध्यम में उस घटना के प्रभाव और जिज्ञासा का वर्णन करता है। कृष्णा नम्रवत जिष्ट घटना की घटना करती है। कृष्णा-प्रेमा कीर्तन

भावनाओं का स्पन्दन हो रहा है। ये हृत्तन्त्री के तार नीरव हैं, ध्वनि हीन है। इनको अन्य व्यक्ति मुन नहीं सकता है। इनके सुन्दर लय की गुञ्जत केवल अनुभूति गम्य है।

भ्रमर पक्ष—मे इसका अर्थ यो होगा। अरुणोदय के समय कमल खिलते हैं। शीतल पवन में कमलगन्ध का संचार रहता है। भौरे आनन्द मग्न होकर सुन्दर लय में गुञ्जार कर रहे हैं। यह भ्रमरो की गुञ्जार वीणा की झङ्कार की भाँति प्रतीत हो रही है।

२—चरणकमल आशय में। अपने मन को सर्वव्यापक प्रभु के चरण रूपा कमान में अर्पण करते हुए और अपने शरीर को भस्म-लिप्त या धूलि घूसरित कर लें। उस सर्वव्यापक परमात्मा के चरणों में मेरा मन लगा रहे और अपना जीवन ऐसा त्यागमय बना लूँ कि सुन्दर धेपभूषा की वासना तथा शरीर के प्रसाधन की वृत्ति मुझ में न रहे। मैं अपना जीवन साधु, महात्मा, सन्त और महापुरुषों की भाँति बना लूँ जिनकी सामारिक विषय-वासनायें मर गई हैं और जो धूलि या भस्म से अपने शरीर को रजित करके त्यागमय आदर्श उपस्थित करते हैं। हे प्रभु! मेरा जीवन मधु के समान मधुर आनन्द रूपी रस में मग्न कर दो। पुण्य और पवित्र पापों के अनाँकिक आनन्द में मैं मग्न रहा करूँ। तुम्हारे चरणामृत के सरोवर में मेरा जीवन डुबकी लगाना रहे। तुम्हारी भक्ति और उपासना में मुझे अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती रहे।

भ्रमर पक्ष—प्रभात काल में कमल खिले हुए हैं और भौरे मधुपान के लिए कमल में मन अर्पण कर रहा है। कमल के अन्दर मधुपान करते हुए भौरे का शरीर पराग

५—स्नेह

शब्दार्थ—दीप=दीपक, जीवन दीपक । वचे विकास=(१) दीपक के बुझ जाने पर तेल का फैलाव, (२) जीवन की समाप्ति पर स्मृति एवं भाव रूप में जेप रहने वाला । अनिल-सा=पवन की भाँति । लोक-लोक में=ससार के प्रत्येक स्थान में । स्नेह=तेल, प्रेम । उर=हृदय ।

अवतरणिका—प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि प्रेम तत्त्व विविध परिस्थितियों में कौन से विभिन्न रूप धारण करता है । कवि का विश्वास है कि प्रेम ही जीवन का एक ऐसा प्रबल और प्रधान भाव है जो जीवन और जगत् का संचालन करता है । प्रेम की शक्ति अद्भुत एवं अलौकिक है ।

१—दीप के उरमें—जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने पर उसके चारों ओर आस-पास स्नेह (तेल) फैल जाता है और वही दीपक के प्रकाश की स्मृति का चिह्न रह जाता है उसी प्रकार जीवन की समाप्ति पर व्यक्ति का स्नेह (प्रेम) ही स्मृति रूप में अवशिष्ट रह जाता है । नश्वर जीवन में स्नेह तत्त्व अमर है । शरीर के विनाश के माय इमका विनाश नहीं होता है । दीपक का तेल भले ही सब जल जाय और दीपक भले ही बुझ जाय, परन्तु तेल का चारों ओर का विकास वचा ही रह जाता है । यह प्रेम पवन की भाँति ससार के कोने-कोने में व्याप्त है । जीवन में चाहे हर्ष हो, चाहे शोक, प्रेम सर्व दशा में विद्यमान रहता है । हर्ष का साक्षात् या अमाक्षात् कारण भी स्नेह होता है और शोक का भी । जिस प्रकार श्वास प्रश्वाम मय के हृदय में विद्यमान रहता है उसी प्रकार जगत् के प्रत्येक कण-कण में स्नेह व्याप्त है । कौन सा स्थान जगत् में ऐसा है जहाँ स्नेह की सत्ता नहीं है ? जब तक हृदय में श्वास की गति रहती है तब तक जीवन भी है, उसके अभाव में मृत्यु हो जाती है । उसी भाँति जगत् के अस्तित्व का आधार भी स्नेह ही है ।

शब्दार्थ—विले जीवन=पूर्ण युवावस्था । मधुपविलास=माधुर्यमय आनंद । बुद्धि विकास=बुद्धि की वृद्धि । जरा=वृद्धावस्था । अन्तर्नयन=अन्तर्दृष्टि । हुलास=प्रसन्नता ।

२—यही तो .. निःश्वास—बचपन की हँसी-खुशी यही प्रेम है । यही प्रेम शंशव अवस्था में उनकी मधुर हँसी का स्वरूप धारण कर लेता है । बालको को निर्विकार और भोली हँसी के प्रति आकृष्ट होकर लोगों में स्नेह का उदय होता है । उठती हुई युवावस्था में होने वाले शृंगार रूप विलास का कारण भी यही स्नेह होता है, भ्रमर जैसे मधुपान में तन्मय होकर मत्त होता है उसी प्रकार जीवन में प्रेमी-प्रेमिका भी पारस्परिक रति-विलास में निमग्न रहते हैं । इसका कारण भी स्नेह ही है । व्यक्ति की प्रौढ़ अवस्था में उत्पन्न होने वाला विवेक और बुद्धि एवं विकास का कारण भी यही स्नेह है, किसी स्नेह और आकर्षण से ही मनुष्य जगत् के ज्ञान-विज्ञान और नाना अनुभवों को जिज्ञामा क्रिया करना है । वृद्धावस्था में मनुष्य की वृत्ति

अन्तर्मुखी हो जाया करती है। जीवन भर के उत्थान-पतन और कटुताओं के अनुभवों से उमे जीवन और जगत् से विरक्ति हो जाती है, अतः उसकी बहुमुखी दृष्टि स्वभावतः अन्तर्मुखी हो जाया करती है। इस विरागमयी वृत्ति का कारण भी स्नेह ही है। विरक्ति भी एक प्रकार से आसक्ति का ही दूसरा स्वरूप है। रात के बीतने पर दिन भर विश्व में एक कर्म शीलता, उत्साह और ह्लास का संचार दिखाई पड़ता है वह भी प्रेम का ही स्वरूप है। जीवन रूची दिन की प्राप्ति पर प्राणियों में होने वाली प्रसन्नता भी इसी स्नेह का स्वरूप है और मृत्यु रूपी रात्रि के आगमन पर दुःख में भरी आह भी उसी प्रेम का एक रूप है। जब व्यक्ति पैदा होता है तब वह सबके ह्लास और जानन्द का कारण बनता है। जब व्यक्ति मरता है तब वह उन व्यक्तियों की दुःखमयी आह का कारण बनता है जिनका उसके प्रति स्नेह था। इस प्रकार स्नेह तत्त्व जन्म से मरण तक विविध परिस्थितियों में विविध रूप धारण करके व्याप्त रहता है।

१—यहाँ पर जिनने भी प्रेम के स्वरूप बताये गये हैं उन सब का स्नेह अर्थ लक्षणा वृत्ति से प्रकट होता है। यह लक्षणा प्रयोग की शैली छायावाद की प्रमुख विशेषता है।

३—है यह श्रवण—शब्दार्थ—वैदिक वाद=वेद में प्रतिपादित सिद्धान्त। उन्माद=पागलपन, विक्षेप। नाद=ध्वनि। गिरा=चाणी। सनयन=आँखों के सहित। तीरव=चुपचाप।

इस स्नेह की महिमा का गान वेदों ने भी किया है। स्नेह तत्त्व समस्त विश्व के जड़ चेतन में एतना स्थापित करने वाला है। समार के व्यक्ति सुख की अति-दायना में पागल हो जाया करते हैं और अत्यन्त दुःख में भी पागल हो जाया करते हैं। उम मय के भूत में वही कारण भूत स्नेह तत्त्व है। वेद इस बात की घोषणा करते हैं।

अग्रिम पंक्तियों में बनाया गया है कि प्रेम की अलौकिक शक्ति से सब इन्द्रियाँ अपना-अपना व्यापार छोड़कर परस्पर एक दूसरे का व्यापार करने लग जाया करती है। नाथ ही यह भी भाव है कि प्रत्येक उन्द्रिय की अनुभूति की शक्ति अत्यन्त प्रबल हो जाती है।

प्रेम के प्रभाव में चाणी भी जागो जाती हो जाती है। चाणी देखने का भी काम करने लग जाती है। इसका आशय यह है कि प्रेमी व्यक्ति की चाणी में ऐसा अनुभव मन्त और भाव्यत मन्त रहता है, मानो चाणी न उठा वान को स्वयं देखा हो और माना देता दृष्टि प्राप्त हो गया हो। प्रेम के प्रभाव में जागो मौन भाषण करने लग जाती है। तात्पर्य है कि प्रेमी के हृदय के भाव उठागो आँखों में ऐसे स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाते हैं कि देखने वाला मन्त समझ जाता है और उन भावों का उठागो आँखों में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। स्नेह के प्रभाव में मन्त मन्त मन्त जागो है और सब चीजों को मन्त करने लगता है। अर्थात् प्रेमी

व्यक्ति के कान प्रेम पात्र की बातें सुनने के लिए इतने तन्मय हो जाया करते हैं कि तनिक सी आहट से वह बात सुन कर समझ लिया करता है। व्यक्ति किसी शब्द या ध्वनि को तभी श्रवण कर सकता है जब उसके मन का सयोग भी कर्मेन्द्रिय से बना रहे। भाव यह है कि प्रेमी का मन प्रेम-पात्र की प्रत्येक क्रिया और चेष्टा में अनन्य भाव से सलग्न रहता है। साथ ही प्रेम-पात्र के प्रति मन इतना सावधान और एक निष्ठ हो जाता है कि मन मानो स्वयं उसकी बातों को सुनने लग जाता है। दो प्रेमी एक दूसरे के मनोगत भावों को विना वाणी एव विना सुने ही सब कुछ जान जाया करते हैं। इस तथ्य का मूल आधार प्रेमी और प्रेम पात्र का मनो-विज्ञान है।

४—अश्रुओ श्वास—स्नेह की दशा में व्यक्ति की स्थिति एक पागल के समान हो जाती है। वह कभी रोता है तो हँसी के साथ। उसके होठों में तो हँसी रहती है पर आँखों में आँसू। अपने प्रेमी के विरह दुःख में ही वह सुख की अनुभूति मानता है। प्रेमी की हँसी में भी आँसू प्रकट होने लग जाया करते हैं। हँसी की अतिशयता और आनन्द की पराकाष्ठा में आँसुओं का प्रकट होना प्रसिद्ध है। प्रेमी के श्वासों में दुःख भरी आह विद्यमान रहती है और कभी कभी तो विरह का इतना दारुण दुःख हो जाता है कि उसके समस्त श्वास-प्रश्वास आह से भरे रहते हैं। वह उच्छ्वासों में श्वास-प्रश्वास लिया करता है।

५—बंधे हैं। हाहाकार—शब्दार्थ—झकार—प्रेम रूपी झकार। दारुण—दुःखप्रद।

सब प्राणियों के जीवन इसी प्रेम सूत्र से परस्पर सम्बद्ध हैं। यही स्नेह तत्त्व ऐसा है जो व्यक्तियों के विभिन्न जीवनो को एक सूत्र में बाँधकर ऐक्य स्थापित करता है। जीवन रूपी तार एक दूसरे में सम्बद्ध है और सभी जीवन रूपी तारों में एक ही प्रेम रूपी झकार छिपी रहती है। जिम प्रकार विजली के तारों का परस्पर सम्बन्ध कर देने से एक तार की विद्युत् तरंग मंत्र तारों में समान रूप से व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार प्रेम तत्त्व की विद्युत्तरंग प्रत्येक जीवन में समान रूप से व्याप्त है।

यही प्रेम तत्त्व समार का परिचालन और नियमन करता आ रहा है। प्रेम का ही दूसरा नाम मसार है। यदि प्रेम का अस्तित्व न होता तो समार में भीषण हाहाकार मच जाता और सर्वत्र शोक, निराशा, दुःख और उत्पीडन ही दृष्टि-गोचर होता, केवल यही प्रेमनस्व जगत् और जीवन में माधुर्य भरता है।

६—मुरली चमकीले—मुरली के सुन्दर रमीले छिद्रों की भाँति प्रेम की भावनार्यों भी मधुर और आकर्षक होनी हैं। तात्पर्य है कि मुरली के परिगणित छिद्रों द्वारा जिम प्रकार अनन्त राग रागिनियों की मूर्जना होती है उसी प्रकार प्रेम तत्त्व एक होने पर भी जगत् और जीवन में नाना स्वरूप धारण करता है। जैसे एक ही प्रेम, पति-पत्नी, माता-पुत्र, भाई-बहन, मित्र-मित्र आदि के उपाधिभेद से अनन्त राग-विरागों की सृष्टि-क्रिया करता है। जीवन और जगत् को ये राग-विरा-

हे । भाव यह है कि बालिका का हृदय बड़ा मरल, कोमल, निश्चल और पवित्र है । ये सब गुण उमकी माँस में छन-छन कर आरहे हैं और कवि उसमें अधिकाधिक आकृष्ट होता जा रहा है ।

३—“मुरमित” का लाक्षणिक अर्थ प्रीत, सना हुआ या भावित भी हो सकता है । तब अर्थ होगा कि बालिका के श्वास उसके हृदय की समस्त सुन्दर-सुन्दर भावनाओं में मानो ओत-प्रोत हैं । बालिका के सरल और भोले हृदय की कोमल भावनाओं की मुरभि से उच्छ्वास सने हुए हैं जो कवि के आकर्षण के मूल हेतु हैं ।

२ सरलपन तरग-सी नित । शब्दार्थ—अजान नयन=भोली आँखें । लचकागान=कपित स्वर का गाना । विकचक=खिला हुआ । बाल्य=(१) सरिता, (२) बाल्यावस्था रूपी नदी । कूल=किनारे । अमीम=सीमाहीन । अवसित=(१) व्याप्त, भरा हुआ, पूर्ण, (२) समाप्त ।

कवि उस बालिका के अद्भुत मौन्दर्य का बाह्य एवं आन्तरिक चित्र उपस्थित कर रहा है । उमका मन इतना सरल और भोला था कि मानो सरलता ने स्वयं उमके मन का स्वरूप धारण किया हो । उसका मन समस्त सरलता का एक प्रतीक था । उमके मौन्दर्य की वृद्धि के लिए स्थूल और भौतिक आभूषणों की आवश्यकता न थी । उममें एक अलौकिकता थी, एक निरालापन था । वही उमके मौन्दर्य की वृद्धि करने वाला आभूषण था । उसकी भोली-भाली आँखें कानों तक फैली हुई थी । उमका शरीर प्रकृति में ही सजा हुआ, सुगठित था । जन्म में ही उमके शरीर की बनावट सजी सजाई थी । उममें कृत्रिमता बिलकुल नहीं थी ।

ढीले और लचकीले अघरों के बीच उमका अस्फुट और कम्पित मगीत टूटे-फूटे रूप में ऐसा मुरीला और मधुर लयता था कि मन को बरबस मोच लिया करता था । विशेष करके पूर्ण विकसित बाल्यावस्था वाले किशोरों का मन उसकी ओर एकाएक आकृष्ट हो जाता था । वह अस्फुट, टूटा-फूटा और लचकीला गाना उम बालिका के मुरीले और ढीले अघरों का उपमान बन जाया करता था । जैसे मुरीले और लचकीले उमके अघर थे वैसे ही मुरीला और लचकीला उमका गाना भी था । हाँठों का मौन्दर्य किशोरों को अपनी ओर मोचता था और उमका गाना मन को । आकर्षण की शक्ति दोनों में समान रूप में विद्यमान थी । अन उसके अघर और उमका मगीत दोनों ही परस्पर उपमेय और उपमान बने हुए थे ।

उमकी कोमल मुग्धान उमके अघरों में छिपी-सी रहती थी । प्रतीत होता था कि उमका प्रियतम उमके अघरों में छिपा हो और उसे प्रकट करने में वह लज्जती हो । उमकी मुग्धान उमकी मगी की भाँति नित्य उमकी के साथ चिची हुई रहती थी जो बिलकुल उमकी भाँति सुन्दर और आकर्षक थी । उमकी बाणी मानो मगी रूप में मुग्धान के साथ मान लिया करनी थी, रुठा करनी थी । मगी भी चिची हुई थी (मान जिन्ने रहती थी) और बाणी भी मान लिये रहती थी । भाव यह है कि

जिस प्रकार उस वालिका की मुसकान छिपी हुई, अस्पष्ट और कुछ स्पष्ट रहनी थी उसी प्रकार उसकी वाणी भी छिपी हुई, अस्पष्ट और कुछ स्पष्ट रहा करती थी।

उसकी भावनाओं का अभी पूर्ण विकाम नहीं हो पाया था। वे अभी अचखिली थी। उनसे ही वह सदा प्रसन्न और हर्षित थी। वे अचखिले भाव एमे सुन्दर और आकर्षक थे जैसे रङ्ग विरङ्गे और ओस से भीगे हुए अचखिले फूल हो। इस प्रकार वह वालिका शैशव रूपी नदी के दोनों किनारों के बीच में तरङ्ग के समान नित्य खेला करती थी। वस इतनी बातों में उसके जीवन के व्यापारों की, उसके ज्ञान की और उसके सौन्दर्य की सीमा बँधी थी। इतना ही उसका जगत् था और जीवन था। इसी वाल्यावस्था की परिधि में उसके लिए अमीम विद्व या सब कुछ निहित था।

१—“सरलपन और निरालापन” दोनों भाववाचक हैं और अमूर्त हैं, मन और आभूषण दोनों मूर्त हैं। यहाँ मूर्त वस्तुओं के लिए अमूर्त वस्तुओं का उपमान प्रयुक्त किया है। इस प्रकार का सादृश्य-विधान छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है।

२—“अज्ञान नयन” में अज्ञान शब्द भोले भाले अर्थ के लिए कवि का स्वयं गढ़ा हुआ है जो अंग्रेजी के innocent का हूबहू अनुवाद है। इस प्रकार बहुत से शब्द कवि के स्वयं बनाये हुए उसकी रचना में प्राप्ते होंगे, जो भाव की अभिव्यक्ति में पूर्ण और यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं।

३—“सहज था सजा सजीला तन” में कवि ने वालिका के स्वाभाविक सुगठन और जन्मजात अकृत्रिम सौन्दर्य का पूरा चित्र खींच दिया है। भूषण एव वाह्य प्रसाधन के बिना स्वाभाविक सौन्दर्य के लिए इससे अच्छी अभिव्यक्ति और क्या हो सकती है? कवि पर यहाँ कालिदास का स्पष्ट प्रभाव है, कालिदास ने शकुन्तला के सौन्दर्य वर्णन में कहा है—

“इदं किलाव्याज मनोहर वपु।”

यहाँ पर पन्तजी अव्याज मनोहर वपु के लिए सीधी सरल हिन्दी में “सहज सजा सजीला तन” कह रहे हैं जो वस्तुतः मौलिक प्रतीत होता है।

४—मूर्त अघरों के लिए अमूर्त गान को उपमान बनाया गया है।

५—इन दो पवित्तियों में एक बात और ध्यान देने की है जो कवि के शिशु सम्बन्धी सूक्ष्म-निरीक्षण का परिचायक है। “ढीले अघर” और “अधूरा लचका गान” ये दो विशेषण अघर और गान के लिए काव्य-जगत में सर्वथा नवीन हैं, छायावादी परम्परा में भी नहीं हैं। कवि की नूतन-उद्भावना और उमका व्यक्तित्व इन उग्रमानों में छिपा है। इनमें एक विशेष प्रकार की वालिका का चित्र उपस्थित होता है। कुछ बालक जो हैममुख स्वभाव के होते हैं और मन्द मुसकान जिनके हाँडों पर खेलती रहती हैं, उनके होठ प्रायः बन्द नहीं रह पाते हैं, खुले ही रहते हैं। वम यही अघरों का ढीलापन है। बालकों के श्वास-प्रश्वास स्वभावन बहुत हल्के और छोटे होते हैं, गाने के स्वरो को वे लम्बा नहीं खींच सकते हैं, अतः रुक-रुक कर उनके स्वरो को पूरा या अधूरा करके छोड़ देते हैं, इसलिए कवि ने वालिका के गान को

अवर्ग और नचकीला कहा है। कवि की बालिका के स्वभाव के बालक प्रायः देखे भी जाते हैं।

६—“पौ-सौ मुसकान” में अमूर्त मुसकान के लिए मूर्त उपमान प्रिय लाया गया है और उन उपमान के बल में मुसकान का मानवीकरण भी हुआ है। दूसरी पक्ष में मुसकान का उपमान सखी भी है यह भी मूर्त है और मानवी है। प्रथम उपमान प्रिय पुत्रिय है जो स्त्रीलिंग मुसकान के लिए अपरता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मुसकान के साथ प्रिय की गोपनीयता ही केवल अभिप्रेत है। और फिर यथावसर लिङ्ग-विपर्यय करना कवि की स्वभावगत स्वच्छन्दता भी है।

७—“बिचो” विरोपण का प्रयोग यहाँ श्लेष रूप में किया गया है, मुसकान के पक्ष में इमता जय रेखा की भाँति बिचो हुई मुसकान होगा और सखी के पक्ष में मान की हुई और रुठी हुई या ऐंठी हुई होगा।

८—“मानगिरा धरती थी” में गिरा (वाणी) का मानवीकरण है, क्योंकि मान धारण करना मानव-स्वाभाव है। साथ ही सखी मूर्त मुसकान के साथ अनुनय और मान का अभिनय करने वाली दूसरी सहेली के रूप में भी गिरा को प्रस्तुत किया गया है।

९—“रगीने गीले फूँको से अघखिले भावों से प्रमुदित” अमूर्त भावों के लिए मूर्त फूँको का उपमान-विधान किया गया है, रगीले, गीले और अघखिले ये तीनों विरोपण फूँको के भी होंगे और भावों के भी। रगीले भाव और गीले भाव का तात्पर्य यह है कि बालिका के भाव बड़े मुन्दर और चित्र विचित्र हैं साथ ही मरस भी हैं, परन्तु उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, उन अस्फुट और अधिखिले हैं जो बालिका की वय के अनुस्यू ही हैं।

१०—“तग सौ” के उपमान द्वारा बालिका की चञ्चलता, तरलता और कलकल ध्वनि आदि भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। यह भी ध्वनित हो रहा है कि उनमें इनकी मृदुलता, मुमुमाग्ना और नरनता है कि तट या मर्यादा से बाहर होने की उनमें न नामयर्ष है न चाह ही। अभी उनमें अवस्था सेलने-फूँदने की है।

११—इन सब पक्षियों की एक विशिष्टता यह भी है कि कवि ने जिनने भी उपमान प्रस्तुत किये हैं वे सब विनम्र, अनूठे और अरूने हैं। परम्परा में सर्वथा भिन्न है, कवि बालिका के मीन्दय पर इनका केन्द्रित है कि उपमान के लिए इन उपर न दोष कर उनमें अज्ञान वस्तुओं को या गुणों को ही प्रस्तुत या अप्रस्तुत रूप में करना चला गया है। आशावाद-श्रेय की यह अद्भुत कान्ति है जो ऐतिहासिक नवगीत-जान में सर्वथा अजीब है।

१२—ये सब पक्षियाँ नगीत-नन्नों में परिपूत हैं। विषय भी यहाँ पर गुरीले जयरी का तत्परीय गान है, जिनमें मनीसम यर्ष-विन्यास माने में मुद्राया भर देता है। प्रायः सब पक्षियाँ “न” पर नमात्त होती हैं। म, न, न, न, र, च आदि फोमन यर्षों की नमात्त है, बालिका के मित मीन स्वर ही मानों बोल रहे हों। प्रथम

दो पक्तियों का, ‘सरलपन और निरालापन’ का, फिर ‘कान, अजान’ का, ‘सहज सजा सजीला’ का, ‘सुरीले ढीले’ का, ‘अधर और अधूरा’ का, ‘लचका, विकच और वचपन’ का, ‘पन और मन’ का, ‘दिपी-सी पी-सी’ का, ‘दिपी-सी’ से लेकर तीन पक्तियों तक की सी-सी की ध्वनि का, ‘रगीले गीले’ का स्वाभाविक अनुप्राण कितनी मधुर ध्वनियों के सगीत की सृष्टि कर रहा है ?

३—उसके उस . था पाया—शब्दार्थ—कल=सुन्दर ।

अवतरणिका—ऊपर की पक्तियों में कवि ने बालिका के शिशु-सौन्दर्य का वर्णन किया है। अब अग्रिम पक्तियों में यह बताया है कि उसका स्वयं पर क्या प्रतिक्रिया हुई और कैसे वह उसकी ओर आकृष्ट होता गया।

कवि कहता है कि मैंने उस बालिका के सरलपने से अपना हृदय सजाया था। उसकी सरलता और उसका भोलापन मेरे हृदय में व्याप्त हो गया। मैंने भी उसको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए मधुर-मधुर सगीतों से उसके हृदय को प्रोत्साहित किया था। उसको अपनी कल्पना की कल्पलता कहकर उसके साथ आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित किया था। कल्पना में जो जैसा और जितना सौन्दर्य हो सकता था उतना और वैसा ही मैंने उस बालिका में प्राप्त किया था। इसीलिए उमें अपनाया था। उसमें नवीन-नवीन भावनाओं का पराग भी प्राप्त किया था।

३—मैं मन्द हास-सा .. आया—मेरी और उसकी इतनी घनिष्ठता हो गई कि मैं उसके कोमल अधरो पर मँडराया, जिम प्रकार उसकी निजी मुसकान उसके अधरो पर मँडराती है। उसके मुख की सुन्दर मुगन्धि से मैं नित्यप्रति उसके अधिकाधिक निकट खिंचता चला आया।

१—कवि ने “मैं” मूर्त का उपमान अमूर्त हास रखा है।

२—“मँडराया, सुरभि से खिच आया, पराग पाया” आदि प्रयोगों में भँवर-फूल के रूपक की ओर भी संकेत हो रहा है। भ्रमर और पुष्प-वाटिका के पक्ष में भी इन पक्तियों का अर्थ स्पष्ट रूप में व्यक्त हो रहा है।

७—“आँसू” की बालिका

अवतरणिका—यह कविता “आँसू” शीर्षक कविता का अंशमात्र है। “आँसू” में वस्तुतः कवि के हृदय के अविचल आँसू संचित हैं और इसमें कवि की अन्तर्वेदना मुखर हो गई है, इस अंश में केवल बालिका के सौन्दर्य-पारावार का चिन्तन करना कवि का लक्ष्य है। उच्छ्वास की जिस बालिका का वर्णन पूर्व कविता में हुआ है, उसी से सम्बद्ध यह कविता भी समझनी चाहिए। कवि की कल्पनामयी उस मानवी मूर्ति बालिका के विपुल विद्योग में ही कवि के ये आँसू हैं।

१—एक घीणा आभार—शब्दार्थ—चितवन=चञ्चल दृष्टिपात । मुदामय=अमृतमय । उपचार=कष्ट निवृत्ति का उपाय या औपच्य । आभार=एहसान ।

अधूरुग और लचकीला कहा है। कवि की बालिका के स्वभाव के बालक प्रायः देखे भी जाते हैं।

६—“पौ-सौ मुसकान” में अमूर्त मुसकान के लिए मूर्त उपमान प्रिय लाया गया है और उस उपमान के बल से मुसकान का मानवीकरण भी हुआ है। दूसरी पक्ष में मुसकान का उपमान सखी भी है यह भी मूर्त है और मानवी है। प्रथम उपमान प्रिय पुनिग है जो स्त्रीलिंग मुसकान के लिए अखरता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मुसकान के साथ प्रिय की गोपनीयता ही केवल अभिप्रेत है। और फिर यथावसर लिङ्ग-विपर्यय करना कवि की स्वभावगत स्वच्छन्दता भी है।

७—“खिची” विशेषण का प्रयोग यहाँ श्लेष रूप में किया गया है, मुसकान के पक्ष में इसका अर्थ रेखा की भाँति खिची हुई मुसकान होगा और सखी के पक्ष में मान की हुई और रुठी हुई या ऐंठी हुई होगा।

८—“मानगिरा धरती थी” में गिरा (वाणी) का मानवीकरण है, क्योंकि मान धारण करना मानव-व्यापार है। साथ ही सखी मूर्त मुसकान के साथ अनुनय और मान का अभिनय करने वाली दूसरी सहेली के रूप में भी गिरा को प्रस्तुत किया गया है।

९—“रगीले गीले फूलों से अधखिले भावों से प्रमुदित” अमूर्त भावों के लिए मूर्त फूलों का उपमान-विधान किया गया है, रगीले, गीले और अधखिले ये तीनों विशेषण फूलों के भी होंगे और भावों के भी। रगीले भाव और गीले भाव का तात्पर्य यह है कि बालिका के भाव बड़े मुन्दर और चित्र विचित्र हैं साथ ही मरस भी है, परन्तु उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, अतः अस्फुट और अधखिले हैं जो वाचिका की वय के अनुरूप ही है।

१०—“सर्ग-मी” के उपमान द्वारा बालिका की चंचलता, तरलता और कल्पन ध्वनि आदि भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। यह भी ध्वनित हो रहा है कि उसमें इतनी मृदुलता, मुकुमारता और सरलता है कि तट या मर्यादा से बाहर होने की उसमें न सामर्थ्य है न चाह ही। अभी उसकी अवस्था खेलने-कूदने की है।

११—इन सब पक्षियों की एक विशिष्टता यह भी है कि कवि ने जितने भी उपमान प्रस्तुत किये हैं वे सब बिलकुल अनूठे और अद्भूत हैं। परम्परा में सर्वथा भिन्न हैं, कवि वाचिका के मीन्दर्य पर इतना केन्द्रित है कि उपमान के लिए उच्च उच्च न दौड़ कर उसके अद्भुत वस्तुओं को या गुणों को ही प्रस्तुत या उपप्रस्तुत रूप में उक्त चित्रण किया है। द्रायावाद-श्रेय की यह अद्भुत कान्ति है जो रीतिवाचित नगमित-वर्णन में नगरीय अलौकिक है।

१२—ये सब पक्षियाँ मगीत-नन्वों में परिपूर्ण हैं। विषय भी यहाँ पर गुरीने अधरों का ललकरीय गान है, इसलिए मगीतमय वण-विन्ध्याम मोने में मुद्रागा भर देना है। प्रायः सब पक्षियाँ “न” पर समाप्त होती हैं। म, न, ल, म, र, च आदि क्रोमय वर्णों की भरमार है, वाचिका के मित मगीत स्वर ही मानों बोल रहे हों। प्रथम

यहाँ भी कवि ने ससीम भीहो में असीम आकाश का विधान किया है। इसी भाँति, शैशव-ससार, और प्रेम असीम है इनके आधार बालिका के ससीम उपादान हैं।

३—कपोलों .. साँस—शब्दार्थ—कपोल=गाल। उर=हृदय। श्रवण=कान। सकेत=इशारे। दुराव=छिपाना। आवास=निवास। मुकुल=कलिका। भाम=प्रकाश।

अवतरणिका—कवि इन पक्तियों में प्रकृति के विविध अवयव और नाना भावों के दर्शन बालिका में ही पुञ्जीभूत देख रहा है।

बालिका के कपोलों में उसके हृदय के कोमल भाव अंकित थे। हृदय की कोमल भावनाएँ उसके कपोलों में स्पष्ट झलक पड़ती थी। कपोलों की कोमलता मानो हृदय के कोमल भावों की ठीक प्रतिबिम्ब थी। उसके कानों में और आँखों में प्रेम का वर्तव विद्यमान था। मेरी सब बातों को वह ध्यान पूर्वक सुनती थी और देखा करती थी। उसकी दृष्टि से प्रतीत होता था कि वह सद्व्यवहार और मधुर वर्तव रखती है। उसके सकेत बहुत सरल और सीधे हुआ करते थे और उनमें सकोच और लज्जा का मिश्रण रहता था। उसके कोमल होठों की मुद्रा में प्रतीत होता था कि वह लज्जा में छिपना चाहती है और वे दुरावभरे होठ, मुझे बड़े मधुर प्रतीत होते थे।

उसके हृदय में उपाकाल का निवास था। उपाकाल की भाँति जागृति, प्रफुल्लता, स्फूर्ति, माधुर्य आदि से भरा हुआ उसका हृदय था। प्रभातकाल में जैसे कलियाँ बड़ी मृदुना से विकसित होनी हैं वैसे ही उसका मुख भी विकामोन्मुख था। उसका स्वभाव ऐसा स्वच्छ, शीतल और आनन्दप्रद था जैसे चाँदनी की छटा हो। उसके विचार अभी अपरिपुष्ट थे, उनमें प्रौढता नहीं आयी थी। अतः वे बच्चों के साँस की भाँति थे जो बहुत ढीले, हल्के और सरल होते हैं।

१—यहाँ पर कवि स्थूल और भौतिक वर्णन से बिलकुल दूर है। उसका विचार-केन्द्र केवल बालिका का अन्तःसौन्दर्य है। रीतिकालीन कवियों के नखशिख वर्णन और पन्तजी के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अन्तःसौन्दर्य के वर्णन में आकाश पाताल का अन्तर स्पष्ट है। यहाँ पर भी सादृश्य मूलक अप्रस्तुत सभी भावात्मक और अमूर्त हैं।

४—बिन्दु . . पुनीति—शब्दार्थ—सिन्धु=समुद्र। अनन्त=अन्तहीन। अखिल=सम्पूर्ण। पुनीत=पवित्र। धरा=पृथ्वी।

अवतरणिका—इन पक्तियों में कवि विश्व के समस्त सौन्दर्य को बालिका में केन्द्रीभूत कर देता है। विश्व का सीमाहीन सौन्दर्य-मागर एक बालिका में पुञ्जीभूत दिखाना कवि का उद्देश्य है।

तुम एक बून्द में सीमाहीन समुद्र थी। विश्व का समस्त सौन्दर्य-पारावार यदि एक बिन्दु का रूप धारण कर ले तो वह तुम्हारा ही आकार बन सकता था। विश्व के समस्त मगीत-शास्त्र के विस्तार ने मानो एक स्वर का स्वरूप धारण किया हो और वही स्वर तुम्हारा स्वरूप था। यदि सम्पूर्ण वसन्त ऋतु एक ही कविका में

कवि अपनी स्मृतिगत बालिका को प्रत्यक्षरूप में सम्बोधन करते हुये कहता है कि तुम्हारा सौन्दर्य केवल अनुभूतिगम्य और सूक्ष्म है। तुम्हारी सुन्दरता वीणा की कोमल झङ्कारकी भाँति है जिसकी मृदुता, माधुर्य और आकर्षण का अनुभव ही हो सकता है। तुम्हारी सुन्दरता की कोई सीमा ही नहीं है। हे सुकुमार ! तुझे कैसे विष्ट्याम दिनाज्जं कि तुम इतनी सुन्दर हो। तुम्हारे उम अनुभूतिमय सौन्दर्य का स्थूल जागर किम दर्पण में तुम्हे दिखाज्जं।

तुम्हारे स्पर्श में एक प्राणी की नव चेतना थी। जब मैं तुम्हारी सगति में रहता था ता वह मुझे इतनी पवित्र और शान्तिप्रद प्रतीत होती थी मानो मैं गंगा-स्नान कर रहा हूँ। जब तुम बोलती थी, हे कल्याणि ! तुम्हारी वाणी में वही पवित्रता, वही निमलता और वही धारा प्रवाहिन होती थी, जैसी त्रिवेणी के सगम की कल कन मगीत-नदरी।

मैं विश्व ही ममस्व ठवि तुम में देखा करता था। तुम्हारी अलौकिक चित्तवन में मैं प्रमान की छवि के दर्शन करता था। तुम्हारी सामों का स्पर्श मेरी चिन्ता और जाग्रिध्याधि को दूर कर देता था, मानो वह मेरे लिए अमृतमयी औषधि हो। तुम्हारी टाया मरे लिए आधार बन गई थी, मैं तुम्हारे सुखद-छाया में अमीम परिवृप्ति का अनुभव किया करता था। तुम्हारी चेष्टाएँ और तुम्हारे हावभाव मुझे बहुत सुख-प्रद लगते थे और मैं उनके प्रति अपने को आभारी अनुभव करता था। तुम्हारी चेष्टाएँ मुझे मुग्ध और आनन्द देकर मुझ पर अहसान किया करती थी।

१—प्रथम चार पवित्रियों में कवि ने जो प्रस्तावना की है कि बालिका का सौंदर्य सूक्ष्मानिमूढ और भावगम्य है उसी का जन्म तक कवि ने विस्तृत किया है। उसके भावमय सौन्दर्य के लिए भावत्मक सादृश्यों का ही उपादान कवि ने चुना है। वस्तुतः बालिका का सौन्दर्य चक्षुर्गोचर नहीं है, उसकी न टाया हो सकती है न प्रति-विम्ब। प्राण-तवार, गंगा-स्नान, लहरा का गान, उपचार, आधार और आभार उतमें तिमों का भी सागर चित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये सब निराकार और नाशमय हैं।

यहाँ भी कवि ने समीम भीहो मे असीम आकाश का विधान किया है। इसी भाँति, शंशव-ससार, और प्रेम असीम है इनके आधार वालिका के ससीम उपादान हैं।

३—कपोलो . साँस—शब्दार्थ—कपोल=गाल। उर=हृदय। ध्वण=
कान। सकेत=इशारे। दुराव=छिपाना। आवाम=निवाम। मुकुल=कलिका।
भाम=प्रकाश।

अवतरणिका—कवि इन पक्तियों में प्रकृति के विविध अवयव और नाना भावों के दर्शन वालिका में ही पुञ्जीभूत देख रहा है।

वालिका के कपोलों में उसके हृदय के कोमल भाव अंकित थे। हृदय की कोमल भावनाएँ उसके कपोलों में स्पष्ट झलक पड़ती थी। कपोलों की कोमलता मानो हृदय के कोमल भावों की ठीक प्रतिबिम्ब थी। उसके कानों में और आँखों में प्रेम का वर्तव विद्यमान था। मेरी सब बातों को वह ध्यान पूर्वक सुनती थी और देखा करती थी। उसकी दृष्टि से प्रतीत होता था कि वह मद्ध्यवहार और मधुर वर्तव रखती है। उसके सकेत बहुत सरल और सीधे हुआ करते थे और उनमें मकोच और लज्जा का मिश्रण रहता था। उसके कोमल होठों की मुद्रा में प्रतीत होता था कि वह लज्जा में छिपना चाहती है और वे दुरावभरे होठ, मुझे वडे मधुर प्रतीत होते थे।

उसके हृदय में उपाकाल का निवास था। उपाकाल की भाँति जागृति, प्रफुल्लता, स्फूर्ति, माधुर्य आदि से भरा हुआ उसका हृदय था। प्रभातकाल में जैसे कलियाँ बड़ी मृदुता से विकसित होती हैं वैसे ही उसका मुख भी विकामोन्मुख था। उसका स्वभाव ऐसा स्वच्छ, शीतल और आनन्दप्रद था जैसे चाँदनी की छटा हो। उसके विचार अभी अपरिपुष्ट थे, उनमें प्रौढता नहीं आयी थी। अतः वे वचनों के साँस की भाँति थे जो बहुत ढीले, हल्के और सरल होते हैं।

१—यहाँ पर कवि स्थूल और भौतिक वर्णन से विलकुल दूर है। उसका विचार-केन्द्र केवल वालिका का अन्त मौन्दर्य है। रीतिकालीन कवियों के लक्ष्मि वर्णन और पन्तजी के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अन्त मौन्दर्य के वर्णन में आकाश पाताल का जन्म स्पष्ट है। यहाँ पर भी सादृश्य मूलक अप्रस्तुत सभी भावात्मक और अमूर्त है।

४—विन्दु . पुनोति—शब्दार्थ—सिन्धु=समुद्र। अनन्त=अन्तहीन।
अखिल=सम्पूर्ण। पुनोति=पवित्र। धरा=पृथ्वी।

अवतरणिका—इन पक्तियों में कवि विश्व के नमस्त मौन्दर्य को वालिका में केन्द्रीभूत कर देता है। विश्व का नीमाहीन मौन्दर्य-नागर एक वालिका में पुञ्जीभूत दिखाना कवि का उद्देश्य है।

तुम एक बृन्द में नीमाहीन नमूद्र थी। विश्व का नमस्त मौन्दर्य-पारावार यदि एक विन्दु का रूप धारण कर ले तो वह तुम्हारा ही आकार बन सकता था। विश्व के नमस्त सगीत-शास्त्र के विन्तार ने मानो एक स्वर का स्वरूप धारण किया हो और वही स्वर तुम्हारा स्वरूप था। यदि सम्पूर्ण वनन्त ऋतु एक ही कनिचा में

१—“घुओं” मे रूपकानिश्चय वा गाध्यत्रमाना लक्षणा है । क्योंकि उपमेयभूत कुहर के मर्वंवा लोप है ।

२—“धंस गये धरा मे सभयशाल” मे हेतुप्रेक्षा और फलोप्रेक्षा दोनों ह । क्योंकि रंगने का हेतु यहाँ “सभय” है । प्रच्छन्न हो जाने के अर्थ मे धरा मे धंसना नाशपूर्ण प्रयोग है जो उत्प्रेक्षा मूलक है ।

६—वह सरला मित्र थी—शब्दार्थ—चितेरा=भावुक । वाह्य=
वाहरी । नमस्त्रुन = चमत्कारपूर्ण । मुग्ध-सी = स्मृति की भाँति । मनोरम = सुन्दर ।

उम वर्षा ऋतु के वानावरण मे कवि को उम बालिका की स्मृति आती है और वह कहना है कि वह सरल स्त्रभाव की बालिका उस पर्वत को बादल-घर कहा करती थी क्योंकि उम पर्वत के पीछे ही मे बादल आकाश की ओर उमड़ा करते थे ।

कवि कहना है कि विश्व की बाहरी प्रकृति मेरे लिए इस भाँति चमत्कारपूर्ण बन जाती थी, क्योंकि प्रकृति के उपादान और उनके व्यापारों के साथ उम बालिका की स्मृति का सम्बन्ध मेरे हृदय मे बना रहता था । अपने शैशव काल की मैं याद करता हूँ ता वह याद मुझे बड़ी भोली भाली लगती है और एक अपूर्व आनन्द दिया करती है । बचपन की उस स्मृति की भाँति वह बालिका भी बहुत सरल और मुग्ध थी जा शैशव मे मरी मुन्दर मित्र थी और मेरे आकर्षण का केन्द्र थी ।

१—मूल वाचिका के लिए अमूर्त स्मृति का उपमान रूप मे विधान किया गया है । भाव यह है कि वाच्य प्रकृति को भी उमकी स्मृति अधिक आकर्षक बनाती है और अन्त प्रकृति के जाने-फोने मे तो वह व्याप्त है ही । कवि के बाहर और भीतर वाचिका ही सत्ता निरन्तर विद्यमान रहती है । प्रयोग-अवस्था की यह मनोवैज्ञानिक स्थिति है ।

२—गीति गार्गीय कवियों की भाँति कवि विरह वर्णन मे प्रकृति को गीण नहीं कर रहा है । प्रकृति ही प्रधानता के साथ-साथ विरहवर्णन है । प्रकृति प्रधान है और वाचिका की स्मृति का उदय उमका अद्भूत

✓ १—विरह है भवसान है—शब्दार्थ—कमकनी वेदना=टीम मागती हुई पीडा। अवसान=समाप्ति।

कवि कहता है कि यह विरह है या मेरे जीवन में एक वरदान है। मेरी कल्पना तो कसकती हुई पीडा ने भरी हुई है और आमुओं में जीना जागता और मिनकी भरता हुआ संगीत है। विरह में निकलने वाली शून्य जाहे मधुर-मधुर छन्दों का स्वरूप धारण कर लेती हैं। मवेदनामय मधुर नगीत की निरन्तरता का वही अन्त ही नहीं होने पाता है। मेरा यह मधुर नगीत अवाव गति में निरन्तर चलता रहता है।

मेरी कल्पना में मेरी माधना की मूर्ति नमाई हुई है। उमी की करुणा मेरी कल्पना में सनी हुई है। हृदय में करुणा, मुन्दर उन्द और नगीत ये तीनों उपादान विद्यमान हैं तो मधुर लय का अन्त कैसे हो सकता है।

१—विरह को 'वरदान' बताना कवि की नीव और गहरी अनुभूति का द्योतक है। प्रेमी को सबसे अधिक सुख और उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान यही होता है कि वह मदा अपनी प्रेयमी के साथ रहा करे। यहाँ भले ही कवि विरही है, परन्तु उसके विरह की इतनी पराकाष्ठा हो गई है कि वह नमस्त जगत् में और अपनी कल्पना में अपनी प्रेयमी के दर्शन करना ही रहना है, मदा उसके साथ रहता है, यह वह दशा है जब प्रेमी—

“विरहीव विन्नो प्रियामय परिपश्यामि नवन्मय जगत्”

सम्पूर्ण जगत् को प्रियामय देखा करता है और स्थूल शारीरिक मिलन में बहुत ऊँचा उठकर व्यापक प्रेम का अनुभव करता है। ऐसी ही दशा कवि की है तो वह क्यों न विरह को वरदान समझे? यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बिना विरह के प्रेम में पूर्णता और परिपक्वता नहीं आ पाती है और प्रेम एकागी रह जाता है। वस्तुतः दुःख और वेदना की अवस्था ही मानव-जीवन को अधिक महानुभूतिमय और गम्भीर बनाती है। मानव तब वैयक्तिकता के पदों को तोड़ कर विस्तार और व्यापकता की ओर उन्मुख हो जाता है। उसके दुःख मुख जगत् और प्रकृति के दुःख मुख हो जाते हैं तथा जगत् के दुःख मुख उसके अपने।

✓ २—वियोगी अनजान—कविता के लिए भावुकता, महानुभूति, नगीत और कल्पना आदि तत्व अपेक्षित होते हैं। ये सब तत्व वियोग दशा में ही मानव के अन्दर विकसित होने हैं, अतः कवि कहना है कि पहिला कवि जबस्य वियोगी रहा होगा। उनकी आह में वेदनामय मर्मन्वशी नगीत उपजा होगा। उनकी आँसुओं से सम्वेदना के आम् चुपचाप वह चले होंगे और उन्हीं आँसुओं का संगीतमय स्वरूप कविता के रूप में व्यक्त हुआ होगा।

१—यहाँ कवि का मकेन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की ओर है। महर्षि वाल्मीकि ने देखा था कि किन्ही व्याय ने स्वच्छन्द विहार करने हुए शौच्य पशु की जोड़ों में से क्रीञ्च को आहत कर दिया है और बेचारी क्रीञ्च की गुहार मागती विनम-

१—“धुआँ” मे रूपकातिशयोक्त या साध्यवसाना लक्षणा है। क्योंकि उपमेयभूत कुहरे का सर्वथा लोप है।

२—“धंस गये धरा मे समयशाल” मे हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा दोनों ह। क्योंकि धंसने का हेतु यहाँ “समय” है। प्रच्छन्न हो जाने के अर्थ मे धरा मे धंसना लाक्षणिक प्रयोग है जो उत्प्रेक्षा मूलक है।

६—वह सरला मित्र थी—शब्दार्थ—चितेरा=भावुक। बाह्य=
बाहरी। चमत्कृत=चमत्कारपूर्ण। सुधि-सी=स्मृति की भाँति। मनोरम=सुन्दर।

उस वर्षा ऋतु के वातावरण मे कवि को उस बालिका की स्मृति आती है और वह कहता है कि वह सरल स्वभाव की बालिका उस पर्वत को बादल-धर कहा करती थी, क्योंकि उस पर्वत के पीछे ही से बादल आकाश की ओर उमड़ा करते थे।

कवि कहता है कि विश्व की बाहरी प्रकृति मेरे लिए इस भाँति चमत्कारपूर्ण बन जाती थी, क्योंकि प्रकृति के उपादान और उनके व्यापारों के साथ उम बालिका की स्मृति का सम्बन्ध मेरे हृदय में बना रहता था। अपने शैशव काल की मैं याद करता हूँ तो वह याद मुझे बड़ी भोली भाली लगती है और एक अपूर्व आनन्द दिया करती है। बचपन की उस स्मृति की भाँति वह बालिका भी बहुत सरल और सुखद थी जो शैशव मे मेरी सुन्दर मित्र थी और मेरे आकर्षण का केन्द्र थी।

१—मूर्त बालिका के लिए अमूर्त स्मृति का उपमान रूप मे विधान किया गया है। भाव यह है कि बाह्य प्रकृति को भी उसकी स्मृति अधिक आकर्षक बनाती है और अन्त प्रकृति के कोने-कोने मे तो वह व्याप्त है ही। कवि के बाहर और भीतर बालिका की सत्ता निरन्तर विद्यमान रहती है। वियोग-अवस्था की यह मनोवैज्ञानिक स्थिति है।

२—रीति कालीन कवियों की भाँति कवि विरह वर्णन मे प्रकृति को गौण नहीं कर रहा है। प्रकृति की प्रधानता के साथ-साथ विरहवर्णन है। प्रकृति प्रधान है और बालिका की स्मृति का उदय उमका अङ्गभूत

९—आँसू :

अवतरणिका— यह कविता भी “आँसू की बालिका” और “उच्छ्वास की बालिका” मे सम्बद्ध है। वह बालिका कवि के जीवन के कण-कण मे समा चुकी थी। परन्तु दुर्दैव उन दोनों का मिनन न देख सका। पूर्व कविताओं मे कवि बालिका की स्मृति रूप सम्बल मे आश्रयान प्राप्त करता है। इस कविता मे बताया गया है कि वह वियोग का इतना अभ्यस्त हो गया है कि वह अपने दुःख को दुःख नहीं समझता है। वियोग की विद्युत्ता उसके जीवन का अन्न बन गई है और उमे उमने आत्मसात् कर लिया है। इसीलिए वह वियोग को अपने जीवन का वरदान समझता है। उमने ही मुख की अनुभूति प्राप्त करता है।

✓ १—विरह है अवसान है—शब्दार्थ—कमकनी वेदना=टीम मागती
हुई पीडा। अवसान=समाप्ति।

कवि कहता है कि यह विरह है या मेरे जीवन में एक वरदान है। मेरी कल्पना तो कसकती हुई पीडा में भरी हुई है और आमुओं में जीता जागता और मिसकी भरता हुआ सगीत है। विरह में निकलने वाली शून्य आहें मधुर-मधुर छन्दों का स्वरूप धारण कर लेती हैं। सवेदनामय मधुर सगीत की निरन्तरता का कहीं अन्त ही नहीं होने पाता है। मेरा यह मधुर मगीत अवाध गति से निरन्तर चलता रहता है।

मेरी कल्पना में मेरी साधना की मूर्ति समाई हुई है। उमी की करुणा मेरी कल्पना में सनी हुई है। हृदय में करुणा, मुन्दर छन्द और मगीत ये तीनों उपादान विद्यमान हैं तो मधुर लय का अन्त कैसे हो सकता है।

१—विरह को 'वरदान' बताना कवि की नीव और गहरी अनुभूति का द्योतक है। प्रेमी को सबसे अधिक सुख और उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान यही होता है कि वह सदा अपनी प्रेयसी के साथ रहा करे। यहाँ भले ही कवि विरही है, परन्तु उसके विरह की इतनी पराकाष्ठा हो गई है कि वह समस्त जगत् में और अपनी कल्पना में अपनी प्रेयसी के दर्शन करता ही रहता है, सदा उसके साथ रहता है, यह वह दशा है जब प्रेमी—

“विरहीव विमो प्रियामय परिपश्यामि भवन्मय जगत्”

सम्पूर्ण जगत् को प्रियामय देखा करता है और स्थूल शारीरिक मिलन से बहुत ऊँचा उठकर व्यापक प्रेम का अनुभव करता है। ऐसी ही दशा कवि की है तो वह क्यों न विरह को वरदान समझे? यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बिना विरह के प्रेम में पूर्णता और परिपक्वता नहीं आ पाती है और प्रेम एकाग्र रह जाता है। वस्तुतः दुःख और वेदना की अवस्था ही मानव-जीवन को अधिक सहानुभूतिमय और गम्भीर बनाती है। मानव तब वैयक्तिकता के पदों को तोड़ कर विस्तार और व्यापकता की ओर उन्मुख हो जाता है। उसके दुःख मुख जगत् और प्रकृति के दुःख मुख हो जाते हैं तथा जगत् के दुःख मुख उसके अपने।

✓ २—वियोगी अनजान—कविता के लिए भावुकता, सहानुभूति, मगीत और कल्पना आदि तत्व अपेक्षित होते हैं। ये सब तत्व वियोग दशा में ही मानव के अन्दर विकसित होते हैं, अतः कवि कहता है कि पहिला कवि अवश्य वियोगी रहा होगा। उसकी आहें में वेदनामय मर्मस्पर्शी मगीत उपजा होगा। उसकी आँवों में सम्बेदना के आमू चुपचाप वह चले होंगे और उन्हीं आँवों का मगीतमय स्वरूप कविता के रूप में व्यक्त हुआ होगा।

१—यहाँ कवि का नकेन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की ओर है। महर्षि वाल्मीकि ने देखा था कि किन्नी वराह ने स्वच्छन्द विहार करते हुए क्रीडण पक्षी के जोड़े में ने क्रीडण को आहत कर दिया है और बेचारी क्रीडण गृहार मारनी विलम्ब-

विलख कर विरह व्याकुल हो रही है। कौञ्ची की विरह-वेदना आदिकवि की अपेक्षा वेदना बन गई। उनकासम्बेदनात्मक हृदय उमड़ पड़ा और एकाएक "मा निप प्रतिष्ठां त्वमगम. शाश्वती समा" का व्याकुल सगीत उनकी वाणी से फूट पड़ यही श्लोक विश्व-कविता का प्रथम छन्द है। तत्पश्चात् रामचरित की करुणामयी गीत की धारा उनकी वाणी से बहने लगी जो वेदना के असीम सागर में विलीन हो गई

३—हाय . हार—कवि का जीवन एकाकी है। वह अनुभव कर रहा है कि उस जीवन में अब अपना कोई नहीं। कोई उससे सहानुभूति प्रदर्शन करने वाला नहीं है। तीनों लोकों की श्री सम्पदा भी उसके अभावमय हृदय को सन्तोष नहीं सकती। अतः वह दुखी है और कहता है कि मैं किसके हृदय में अपने हृदय का भार उतारूँ? इस विश्व-जीवन में अब मेरा कौन इतना निकट रहा है जिससे सामने मैं अपने हृदय के दुख को कहूँ, सहानुभूति और आश्वासन प्राप्त करूँ तथा दुख का भार उतार कर अपने हृदय को हलका करूँ।

दुखी व्यक्ति का हृदय तभी हलका होता है जब वह अपने सारे दुखों को किस आत्मीय व्यक्ति के सम्मुख प्रकट कर दे और उससे कुछ आश्वासन प्राप्त कर ले। कवि को अब जगत् में ऐसा आत्मीय नहीं दिखाई पड़ रहा है। अतः वह कहता है कि अब मैं आसुओं के मोतियों का हार गूँथ कर किसे उपहार दूँ। मेरे आसुओं का उपहार स्वरूप समझ कर अपनाने वाला अब कौन है, मैं किसके सम्मुख रोकर अपना जी हलका करूँ।

४—मेरा नयन—शब्दार्थ—मानस—मानसरोवर।

मेरा जीवन वर्षा ऋतु की तरह हो रहा है। मेरा मन वर्षा ऋतु में मानसरोवर की भाँति उमड़ रहा है। जैसे वर्षा ऋतु में मानसरोवर का जल उमड़ कर किनारों से ऊपर तक बहने लगता है उसी प्रकार मेरे हृदय का दुःख उमड़ कर बाहर की ओर आ रहा है। जिस भाँति आकाश में गाढ़े काले, मफेद धूमर रङ्ग के बादल भग जाते हैं वैसे ही मेरी आँखों में आसुओं में डबडबाई रहती है।

१—जीवन का मादृश्य वर्षा ऋतु में करते हुए कवि ने अमीम का ममीम में दर्शन किया है। आकाश जैसी व्यापक वस्तु का सादृश्य आँखों में दिखाया गया है। इस प्रकार की उपमान-कल्पना, 'पन्तजी' की बहुत स्थानों पर है। जैसे—

“तुम्हारी आँखों का नीलाकाश।

खो गया मेरा खन अनजान, मृगक्षणि।”

२—विरहावस्था में वर्षा ऋतु का वातावरण बहुत अधिक व्यथाप्रद होता है। आदिकवि वाल्मीकि से अब तक के माहित्यकार दमकवा वर्णन करते आये हैं। कवि-वर कालिदास के मेघदूत की सर्जना का आधार ही मेघ-दर्शन है। इस प्रकार विरह-वर्णन में वर्षा का प्रसंग परम्परागत होने पर भी इस कविता में पन्तजी की अपनी अलग विशेषता है।

५—कभी उर मे अस्तहाय—शब्दार्थ—अगणित=अनस्य । विहग=पक्षी ।

कभी मेरे हृदय मे अनस्य कोमल भावनाएँ उदित होती है, मानो वे वर्षा काल मे कूजन करने वाले पक्षियों का समूह हो । विरह-व्यथा के पुराने घाव फिर खुल कर ऐसे ताजे हो जाते हैं जैसे वर्षा मे लाल-नाल कनियाँ स्वयं विकसित हो जाती हैं ।

१—घाव का उपमान कलियाँ है जो स्त्रीलिङ्ग है और क्रिया "खुल पडते हैं" पुल्लिङ्ग है जो कनियों के साथ अश्वित नहीं हो पाती है । इस प्रकार की स्वच्छन्दता भी छायावादी स्वच्छन्दता है ।

६—इन्द्रधनु चारों ओर—शब्दार्थ—नेतु=पुल । अनिल=हवा । अछोर=अनन्त । घूमिल=धुन्वला । भावी=भविष्य ।

जैसे वर्षा काल मे इन्द्र-धनुष आकाश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक निराधार अटका रहना है और आर्यार पुल मा बाँध देता है उसी भाँति कभी मेरे जीवन मे आशा का उदय होने लगता है जो हवा मे अटकी रहती है, निराधार होती है । कभी मेरे जीवन मे निराधार हवाई मतरगी आशाये दिखाई पडती हैं जो इन्द्र धनुष की भाँति क्षणिक होती हैं । भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है । परन्तु कभी एकाएक काला, घूमर एव भयकर कुहरा मेरे जीवन के वर्षाकाश मे छा जाना है जो मेरे भविष्य को अन्धकारमय कर देता है । कभी मैं जीवन मे निराश होता हूँ और कभी कोरी कल्पना मे मुख का क्षणिक अनुभव करता हूँ ।

१—"अनिल मे अटका" इन विशेषण मे एक तो इन्द्र धनुष की अत्यन्त क्षणिकता का भास होता है और दूसरे यह अभिव्यक्त होता है कि उसकी म्यति भी हवा पर अवलम्बित है । हवा ही उने बना और मिटा भी देती है । उधर इनका उपमेय आशा के नेतु मे भी यही व्यंग्य है कि आशा यद्यपि रगीन और अछोर है परन्तु वह बहुत हल्की और कोमल है । हवा की सी हल्की ठेन उने मिटा सकती है ।

२—"भावी" स्त्रीलिङ्ग का उपमान पुल्लिङ्ग कुहरा "दिवनी" स्त्रीलिङ्ग क्रिया के साथ ठीक नहीं जँचता, पर छायावादी कवि का स्वानन्वय क्षम्य है ।

७—तडित-सा निदान—शब्दार्थ—तडित=विजली । प्रभा=प्रकाश । गूड=छिपा हुआ ।

कवि कहता है कि ऐमे जीवन के अन्धकार मे, हे नुमुवि मुझे तुम्हारा स्मरण आ जाता है जो विजली की चमक की भाँति होता है । तुम्हारी मुद्रावृत्ति का ध्यान आते ही मेरे पलक बन्द हो जाते हैं और तुम्हारी छविमयी मूर्ति मेरे हृदय मे समा जानी है जैसे मेघ के हृदय मे पलक मारती हुई विजली उमगा हृदय चीन कर उसी के अन्दर प्रविष्ट हो जाती है । विजली काँधने के क्षण भर पश्चान् ही जैसे मेघ गम्भीर गर्जना करता है और आकाश जभीर-मा हो जाता है उसी भाँति मेरे हृदय मे तुम्हारा स्मरण अनेक रहस्यमय प्रसंगों की याद भी दिनाता है और हृदय जभीर

† १५—द्विरव . . गजवर—शब्दार्थ—द्विरद दन्त=हाथी के दाँत । कर
सीकर=सूड से छोड़ा हुआ फव्वारा । भूति=वैभव या कीर्ति । कटि=कमर
परिकर=कमरबन्द वस्त्र । गिरि=पर्वत । गजवर=विशाल हाथी ।

वे बादल कभी ऊपर उठते हुये हाथी के दाँतो के समान शुभ्रवर्ण के प्रती
होते थे । और फिर उनका आकार ऐसा होता जाता था मानो हाथी सूड से ज
का फव्वारा छोड़ रहा हो । कभी वे खण्ड-खण्ड होकर बिखर जाते थे । लगता थ
कि किसी का धवल यश चारो ओर फैला हुआ हो । कभी उनका आकार हाथी क
कमर पर बाँधने वाले धवल वस्त्र की भाँति हो जाता था इस प्रकार पर्वत पर नान
प्रकार के आकार बदलने वाले बादल उस पर्वत को विशाल हाथी का रूप दे देते थे

✓ १६—इन्द्रधनु . . मेघासार—शब्दार्थ—चपला=विजली । विशिख=वाण
द्रुत=शीघ्र ।

कभी पर्वत के उस पार हलकी बिजली चमक पडती थी । फिर वर्षा क
बौछार आने लगती थी, जिसको हवा का झोका झट से उडाकर रोक देता था
प्रतीत ऐसा होता था कि बिजली के नन्हें-नन्हें बच्चे इन्द्र धनुष की टकार से भय
भीत होकर पर्वत के उस पार छिपने को उचकते हुए दौडते हो और उसी वे
पश्चात् वर्षा की धार रूपी वाणो की बौछार होते देखकर पवन रूपी सरक्षक उ
बच्चो को पुचकार देता था कि डरो मत । फिर वह उस वाण-वर्षा को रोक देता था

१—यहाँ पर विजली के हल्के-हल्के प्रकाश का मानवीकरण किया गया है
और पवन का भी मानवीकरण है । चित्र ऐसा उपस्थित होता है कि चमकीले हिरण
के चञ्चल बालक पर्वत पर स्वच्छन्द क्रीडा कर रहे हैं । मेघ रूपी व्याघा उनव
शिकार के लिए ज्यो ही धनुष की टकार करता है त्योही वे बच्चे डर के मारे उचक
कर पर्वत के पीछे छिपने को भाग जाते हैं । उन बच्चो की अचानक भाग दौड
देखकर पवन सरक्षक के रूप मे उनको पुचकार रहा है । परन्तु व्याघ-मेघ उनकी
ओर वाणो की वृष्टि कर देता है, परन्तु बच्चो का सरक्षक वाण-वृष्टि को रोक
देता है ।

२—यहाँ भयानक और वात्सल्य का मिश्रण है ।

✓ १७—अचल के . . . अम्बर—शब्दार्थ—अचल=पर्वत । अविनि=पृथ्वी ।
व्यापकता=विस्तार । अविकार=स्वय । सत्वर=शीघ्र । विहगम=पक्षी ।
अम्बर=(१) आकाश (२) वस्त्र ।

वे बादल पर्वत से उठकर आकाश मे उड जाते थे । और शीघ्र सारे आकाश मे
खण्ड-खण्ड करके व्याप्त हो जाते थे । फिर कुछ काल पश्चात् विस्तृत आकाश मे
लीन हो जाते थे । पर्वत के ऊपर का आकाश रिक्त होकर नीला हो जाता
था । प्रतीत ऐसा होता था कि बादल मानो पर्वत के विचार हो और वे उसके हृदय
से उठकर शून्य मे विलीन हो जाते हो । रिक्त आकाश ऐसा लगता था, मानो पर्वत
के शिखर पर एक पक्षी बैठा हुआ हो ।

१—पर्वत का यहाँ मानवीकरण हुआ है क्योंकि विचारों का सम्बन्ध मानव में ही होता है ।

२—चित्र उपस्थित होता है कि कोई व्यक्ति विचार मग्न बैठा है और उसके सिर पर नीला वस्त्र (पगडी) मुगोभित है । उम पगडी का आकार किमी पक्षी-का सा है ।

१८—पपीहो प्रश्नोत्तर—शब्दार्थ—पीन=ऊँची । दादुर=मेढक । गल-पावम=पर्वत और वर्षाऋतु ।

पर्वत प्रदेश का वर्षाकालिक वातावरण बहुत शब्दमय हुआ करता है । उसका चित्रण कवि यहाँ पर कर रहा है । पपीहो की ऊँची-ऊँची पुकार मुनाई पड़ती हैं । झरनों के बहने का झर झर-शब्द निरन्तर चलना रहना है । बीच-बीच में श्रीगुरों की झीनी-झीनी झकार भी लगी रहनी है । उधर आकाश में मेघों का बड़ा भारी गम्भीर गर्जन मुनाई पड़ता है । मेढकों के मम्मिलिन स्वरों का प्रवाह भी निरन्तर जारी रहता है । वर्षा काल की ये सभी ध्वनियाँ मम्मिलित होकर एक अपूर्व ध्वनिमय वातावरण प्रस्तुत कर देती हैं जो हृदय को हरण कर लेती हैं । कवि कल्पना करता है कि ये सब शब्द पर्वत और वर्षा ऋतु के बीच होने वाले वार्तानाप के प्रश्नोत्तर हैं ।

१—ये ध्वनियाँ ध्वन्यर्थक भाषा-शैली की मुन्दर उदाहरण हैं । वर्ण-ध्वनियों के द्वारा अर्थ की पूर्ण प्रतीति करा देने की कला में पन्नजी बड़े निपुण हैं । जैसे झर-झर, झीनी झनकार, घहर, छतकाग ये सभी शब्द उन वस्तुओं की ध्वनियों की स्पष्ट प्रतीति करा देते हैं ।

२—“पीन” का मूल अर्थ मोटा स्थूल या मामल है जो स्थूल पदार्थों के लिए । विशेषण रूप में आया करता है । जैसे “पीन पयोधर” इसमें स्थूल वस्तु की गुस्ता का बोध होता है । यहाँ पर पुकार के लिए इस विशेषण का प्रयोग किया गया है । पुकार एक भाव या व्यापार है जो अमूर्त है । अतः पीन शब्द का लाक्षणिक अर्थ ऊँचा या तीव्रतर होगा । क्योंकि पुकार की पीनता अतिशय तीव्रता या ऊँचाई ही हो सकती है ।

३—“झीनी झनकार” में झीनी विशेषण देकर वस्तुतः कवि ने शीगुरों के शब्दों का साक्षात् स्थूल चित्र खींच दिया है । निराकार झनकार को नाकार बना कर खड़ा कर दिया है । झीना शब्द का मूल अर्थ छननी जैनी छिद्रमय वस्तु है । जैसे झीनी चादर । घना और सघन का विरोध वाचक यह विशेष पद है । अर्ण्य-प्रान्त में शीगुरों की ध्वनि सुनने वाले जानते होंगे कि उनकी ध्वनि जारी तो लगा-तार रहती है परन्तु क्षण-क्षण में द्रुन-गति में विश्राम लेती हुई मुनाई पड़ती है । तरंग की भाँति उत्तम कम्पन होता रहता है, बस ठीक उसी प्रकार जैसे नायकिक की घण्टी की तरंगमयी आवाज होती है । मध्य-मध्य में प्रतीति होने वाले इस सूक्ष्म

उसके चले जाने के पश्चात् से कवि खोया-खोया सा रहने लग जा और उधर बालिका की दशा में भी परिवर्तन आ जाता है। वह कवि के प्रति लज्जिली और सकोचशील दिखाई पड़ने लगती है। उसकी दशा देखकर उसकी स उसको और अधिक परेशान करने लग जाती हैं। कवि सदा उसी के ध्यान में रहने लग जाता है, कवि विश्वास करने लगता है उन दोनों का पारस्परिक मिलन बहुत सुखी रहेगा क्योंकि दोनों मातृ-पितृ-स्नेह से वचित थे और स्ने भूखे थे।

विधाता की गति कुछ और है। कवि के देखने से उस बालिका की ग्रन्थि। अन्य युवक के साथ बँध जाती है। कवि विवश था। कोई उपाय न कर सकता वह रात्रि उसने किसी निर्जन स्थान में रो-रोकर व्यतीत की। तब से कवि। जल के भँवर से बचकर सदा के लिए विरह के आवर्त में लीन हो जाता है।

इस काव्य के कथानक में नूतनता यह है कि प्रेमिका की ओर से सर्वप्रणय का पग उठाया गया है जो अब तक की प्रेम कथाओं से सर्वथा नूतन ल है। अब तक की प्रेम-कथाओं में पुरुष की ओर से प्रणय-व्यापार का आरम्भ दिख जाता है। पर यहाँ झूठे हुए कवि के बचाने की प्रथम प्रेम-चेष्टा बालिका करती

१—इन्दु पर काव्य में—शब्दार्थ—इन्दु=चन्द्रमा। रक्तिम=ला
पूर्व=प्रथम और पूर्व दिशा। अपूर्व=अद्वितीय, पूर्व से भिन्न दिशा। बाल-रजनी बालिका रूपी रात्रि और सध्या। अलक=चिक्ने कोमल बाल। शशि=चन्द्र प्रमुखता=प्रधानता। सुखवि=सौन्दर्य।

कवि कहता है कि मेरी आँखें आकाश के चन्द्रमा पर और पृथ्वी के उस मुख पर एक साथ पड़ी। दोनों चन्द्र लाल-लाल हो रहे थे। एक तो उदय काल कारण लाल था और दूसरा लज्जा से लाल हो रहा था। पूर्व (पहिला अकाशवत चन्द्रमा तो पूर्व दिशा में स्थित था परन्तु दूसरा अपूर्व था—पूर्व से भिन्न दि में (भूमि पर) था और साथ ही अद्वितीय भी था। आकाश के चन्द्र के चारों ओर जैसे श्यामल मन्ध्या घिरी थी उसी भाँति भूमि का चाद काले केश-पाश से आ था। उसकी कोमल चिक्नी अलक मानो बालिका रजनी थी जिसे मुख और चन्द्र में भ्रान्ति हो रही थी और वह डोल रही थी। अर्थात् हवा के झोंके में बालिका बाल हिल रहे थे जो उसके मुख के सामने लटक जाते थे। लगता था कि आकाश और भूमि के दोनों चाद सौन्दर्य के काव्य थे जिनका बालरजनी तुलनात्मक अध्ययन कर रही थी और परिणाम स्वरूप भूचन्द्र के सौन्दर्य-काव्य को प्रमुख महत्त्व देते, उसको रेखाङ्कित कर रही थी। (देखा जाता है कि काव्य के प्रमुख-प्रमुख स्थलों विद्यार्थी रेखाङ्कित कर दिये करते हैं।) ऐसी प्रणीत तब होती थी जब उनके उन्मुख पर 'अचल' हो जाती थी, हिलना डुलना बन्द कर देती थी।

१—ऋषि ने इन पद्य में एक कुशल काव्य-निपुणता और कलाज्ञानिता का पच दिया है। प्रत्येक पंक्ति अलङ्कारों के स्वाभाविक मन्त्रिवेग में चाँदनी ही गुन

प्रतीत हो रही है। समग्रता की दृष्टि से पूरे पद्य में व्यतिरेक अलङ्कार स्पष्ट है, क्योंकि उपमेय और उपमान दिखाते हुए उपमेय में अपेक्षाकृत कुछ प्रमुखता बनाई गई है। अन्य अलंकार व्यतिरेक की पुष्टि के लिए अङ्ग-रूप में आ गये हैं।

२—“इन्दु-मुख” में रूपक अलङ्कार तो स्पष्ट ही है।

३—‘नयन’ तक के अंश में सहोक्ति अलंकार है क्योंकि अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों में नयनों का पडना रूप व्यापार साथ ही दिखाया गया है।

४—“उदय से लाज से” में यथामह्य अलंकार है क्योंकि दोनों का अन्वय इन्दु और इन्दुमुख के साथ क्रमशः होता है।

५—“जो” से “हृष्टे” तक के अंश में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का समान बर्णन बताया गया है जो रूपक की साङ्गता का पोषक हो रहा है।

६—“पूर्व को था पूर्व” में पुनरुक्त विरोधाभास है।

७—“इन्दु” से “अपूर्व या” तक समय रूप में व्यतिरेक अलंकार हो जाता है क्योंकि उपमेय मुख की तुलनात्मक विशेषता बताई गई है। ‘अपूर्व’ पद में ‘अभग प्लेप’ भी है। इसका एक अर्थ पूर्ण दिशा से भिन्न और दूसरा अर्थ अद्वितीय होगा।

८—“बाल रजनी” में बाल विशेषण में रजनी का मानवीकरण किया गया है।

९—“बाल” में लेकर “बीच में” तक के अंश में भ्रान्ति मूलक उत्प्रेक्षालंकार है। “बालरजनी सी” में उपमा अलंकार तो स्पष्ट ही है।

१०—“अचल” से लेकर “काव्य में” के अंश में भी उत्प्रेक्षालङ्कार है।

११—“सुखवि के काव्य” अंश में व्यस्त रूपक है क्योंकि सुखवि में काव्य का व्यस्त रूप में आरोप है।

१२—इस प्रकार इस पूरे पद्य में दो चन्द्रों के वर्णन में जैमी चन्द्रिका की चम-चमाती सुन्दर छटा होनी चाहिये ठीक वैसी ही चाँदनी-सी छटा अलङ्कारों की सजावट में अभिव्यक्त हो रही है।

२—एकपल .. सौन्दर्य के—शब्दार्थ—दृग—आँखें। विकम्पित—कापलाहुआ। पुनक—रोमाञ्च। प्रणय—प्रेम। मादक—नशीली। सुरा—शराब। नस्मित—मुस्कान सहित। आवर्त—भँवर।

एक क्षण के लिए मेरी प्रेयसी बालिका की आँखें ऊपर उठी। मेरी और उनकी चार आँखें हो गईं। फिर उसी क्षण लज्जा के कारण स्वभावतः उमठी आँखें नीचे गिर गईं। इस चेष्टा में मुझे प्रणय आरम्भ होने की सूचना मिल गई, उसके शरीर में कँप-कँपी के साथ रोमान्च भी होने लगा जिससे मैंने जान लिया कि अब प्रेम-सम्बन्ध में दृढ़ता आ गई है। मेरा रहा-महा नन्देह भी लुप्त हो गया। उसके गानों में लज्जा की लाली छा गई जो ऐसी मादक और लाल धी जैसी सुरा (शराब) हो, अतः उमने मुझे मस्त बना दिया। एक तो उनके गाल गुनाह में कौमल एवं लाल पे ही फिर उनमें लज्जा की लालिमा। फिर वह छलक क्यों न पड़े? साथ ही वह मुस्करा भी पड़ी। प्रतीत होता था कि सौन्दर्य की बाढ़ बाहर टनक रही हो।

है जो मानसरोवर की भाँति होता है। दया रूपी पवन के स्पर्श से उसमें तरङ्ग रूपी रोमाञ्च उदित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दयावान् व्यक्ति से किये गये सरल उपकारों का जल भर जाया करता है जो तरङ्गित हुए बिना नहीं रहता है। कृपापात्र व्यक्ति के हृदय का मानसरोवर अपने में पड़े हुए छोटे-से उपकार के प्रकाश को भी बड़ा प्रतिबिम्ब बनाकर ससार को दिखाया करता है। वह सरोवर ऐसा है कि प्रकाश की क्षीण लौ भी जिसमें बड़े प्रतिबिम्ब रूप में दीखाई पड़ती है। निराश्रित व्यक्ति को यदि थोड़ा सा अवलम्ब दिया जाय तो वह इतना कृतज्ञ हो जाता है कि वह ससार के सम्मुख उपकारी व्यक्ति का यश बहुत बड़ा-चड़ा कर प्रसारित किया करता है।

१—“अल्पता” का मानवीकरण होकर उसका अर्थ लक्षण से अत्यन्त अल्पना पूर्ण व्यक्ति होगा।

२—“दयानिल” से लेकर अन्त तक के अश में साङ्ग रूप की योजना है।

६—शरद के निर्मल पर सदा—शब्दार्थ—तिमिर=अन्धकार,

मादक=नशीला। मूकता=मौनता। अपाङ्ग=आँखों का कोना। वारि=जल। कर=हाथ और किरण।

कवि कहता है कि प्रिये! तुम्हारी काली अलकें मानो शरद ऋतु का निर्मल अन्धकार है जिनकी ओट से तुम्हारे पलकों के दल मुझे देख रहे हैं। तुम्हारी आँखों में प्रथम-मिलन की सी लज्जा है। (नवोढा प्रेयसी इतनी लजाली होती है कि वह अपने प्रिय को सम्मुख दृष्टि में नहीं देख सकती है, अतः वह वालों की ओट करके देखती है), तात्पर्य है कि तुम्हारा इस प्रकार छिपी और झुकी दृष्टि में मुझे देखना मानो प्रथम-मिलन की लज्जा है। इन आँखों की ओट में छिपा हुआ तुम्हारे अन्दर का प्रेम अपने मादक हाथों में मुझे छू रहा है। तुम्हारी आँखों में छलकने वाला प्रेम मुझे उन्मत्त बनाये दे रहा है। तुम छिपे-छिपे तो अपना प्रेम व्यक्त कर रही हो पर वाणी से स्पष्ट वह देने में सङ्कोच का अनुभव कर रही हो।

कवि कहता है कि प्रिये! जो तुम मुझे सीधी दृष्टि से न देख कर आँखों की ओर से देख रही हो क्या मैं उमें यह समझूँ कि प्रेम के (प्रेमी व्यक्ति को) देखने का यह कोई नया ही अजीब ढंग है जिसमें और भी अधिक दिखाई देता है। अवश्य यही बात होगी। यह प्रेम तो दूर होकर और अधिक बढ़ता ही जाना है। विरह होने पर दोनों के बहुत अवधि तक बहुत दूर रहने पर उनका प्रेम घटने की अपेक्षा और अधिक दृढ़ और परिपक्व हो जाया करता है। प्रेम की रीति तो लोक-नियम से बिलकुल निराली ही है। प्रेम के आवेग में प्रेमी प्रेम-सम्बन्धी सब क्रियायक ही डालता है, उसका रस, आनन्द सब कुछ ले लेता है और उसके पञ्चानु-जान-पात, घर, रूप, रंग, परिस्थिति आदि की ओर ध्यान दिया करता है। प्रेमावेग में प्रेमी “पानी पीकर जात पूछनी” वाली कहावत चरितार्थ करता है।

१—“मादक कर” का यहाँ पर मानवीकरण हुआ है। और प्रेम का भी मानवीकरण हुआ है। “कौन” इस प्रश्नवाचन विशेषण में—प्रेम ही विनश्रित हो रहा है।

२—“कर” शब्द यहाँ स्पष्ट भी है। एक अर्थ चन्द्रमा की किरण भी होगा

तब यो सगति होगी, जैसे शरद् के अन्वकार की आड में चन्द्र की मादक किरणें दूती हैं। उसी प्रकार तुम्हारी मूकता की आड में प्रेम का हाथ स्पर्श कर रहा है।

७—इन्दु की छवि • वीष सी—शब्दार्थ—अग्नि=हवा । वीचि=तरङ्ग ।
स्मित=मुनकान । विकलता=वेचनी । अग्नि=पृथ्वी । मृगेक्षिणि=हिरणी की
सी आँख वाली । स्नेह-श्यामल=प्रेम से भरी और काली आँखें । स्निग्ध=ममय
और चिकनी ।

कवि कहता है कि जैसे मेरे हृदय में अपनी प्रिया के प्रति एक प्रकार की प्रबल उत्सुकता का उदय हो रहा था उसी भाँति प्रकृति भी हम दोनों की उत्सुकता में प्रभावित होकर स्वयं भी उत्सुक हो रही थी। चन्द्र की कान्ति में और अन्वकार के गर्भ में, पवन की बहती हुई सन-सन ध्वनि में और जल की तरङ्गों में तथा फूलों की मुमकान में और लता के अपरो में एक प्रकार की उत्सुकता विचर रही थी। ऐसे मादक वातावरण में जब मैं वेचनी से प्रतीक्षा कर रहा था, मेरी मृगयणी प्रिया ने पृथ्वी पर से अपनी पलकों को और माथ ही मेरे हृदय में भरी छटपटाहट को ऊपर उठाया। एक क्षण के लिए, उमने स्नेह ने भरी श्यामल दृष्टि में मेरी आँखों में प्रेम उडेल दिया मानो तेल के भरे पात्र से दीपक में तेल भर कर उसे प्रज्वलित कर दिया हो। मैं कृत कुल्य हो गया।

१—“निज पलकों से उठा” के तक अक्ष में ययासह्य के माथ ही “महोन्नित” अलङ्कार भी है जो इसलिए अधिक रोचक है कि दोनों वस्तुएँ प्रस्तुत ही हैं। अलङ्कार-विधान के लिए कवि अप्रस्तुत विधान की ओर नहीं दौड़ा है। अन्तिम पंक्तियों में पूर्णोपमा है। ‘स्निग्ध’ शब्द झिल्लट है।

११—बादल

अवतरणिका—इस कविता में कवि ने बादल को नर्जीव प्राणी के रूप में चित्रित किया है और प्रत्येक छन्द में अलग-अलग चित्र उल्लिखित किये हैं। कल्पना-प्रधान ही यह कविता है। जहाँ-जहाँ मानवीकरण किया गया है वहाँ व्यक्ति-वियोग-गत या आत्मगत भावों की प्रधानता है, आलम्बन रूप में प्रकृति-वर्णन की वियोग प्रकृति का स्पष्ट परिचय भी इस कविता से मिलता है।

१—नुरपति जीवन घर—शब्दार्थ—नुरपति=इन्द्र । जगत्प्राण=पवन ।
अनुचर मेवक । मेघदूत=इस नाम का काव्य । सजन=नरम और जल से भरा
हुआ । जीवनघर=जीवन रक्षक ।

मेघ स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हम ही इन्द्रदेव के अनुचर हैं। जगत् के प्राणभूत पवन के हम ही नहचर मित्र हैं। कान्तिदान के मेघदूत की हम सत्य कल्पना के स्वस्व हैं। चातक के जीवन की सदा रक्षा करने वाले हैं।

१—बादल के जिनने उपमान यहाँ पर दिये गये हैं वे नव उमती गाँव सी नाना-पूर्ण और प्रतिष्ठा पूर्ण व्यक्तित्व के परिचायक हैं। नुरपति के अनुचर होने में बादलों

समय प्रतीत होना है कि तीनों लोको की कल्पनायें एकत्रित होकर एक विशाल साकार रूप में परिणत हो गई हैं और उनके नाना प्रकार के रूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस भाँति हम आकाश के अङ्क को भरते हुए अनन्त के हृदय में क्रीडा कौतुक करते हैं।

१—इस छन्द में कुछ अस्पष्ट रूप में मा की गोदी में नि शङ्क रूप से वाल क्रीडा करने वाले बालक का चित्र भी उपस्थित हो रहा है। यह भाव “अङ्क” और “डर” शब्दों में झलकता है। परन्तु नभ और अनन्त शब्दों का पुल्लिङ्ग प्रयोग इस भाव को अपूर्ण और अस्फुट कर देता है।

× √७—कमी चौकडी चरते—शब्दार्थ। मतङ्गज = हाथी। सजग = चौकन्ना। शशक = खरगोश।

ऊपर के छन्द में बताया गये विविध आकारों का यहाँ से आगे कुछ विशदी करण किया गया है। मेघ कहते हैं कि आकाश के विस्तृत अमरुध प्रान्त में हम कभी मृग का सा आकार बनाकर चौकडी भरा करते हैं, इतना उछलते कूदते हैं कि जमीन पर पैर नहीं रखते हैं। भूमि का स्पर्श भी नहीं करते हैं, और कभी मदमस्त हाथी की भाँति झूमते रहते हैं। कभी कान खड़े करके सावधान खरगोश की भाँति चरा करते हैं।

१—यहाँ वादलो का सजीवीकरण किया गया है। कवि ने एक ऐसे अरुण्यप्रान्त का चित्र उपस्थित किया है जिसमें मृग चौकडी भर रहे हैं, हाथी झूमते हुए चल रहे हैं और खरगोश चौकन्ने होकर चर रहे हैं।

२—वन्य-प्राणियों का मार्मिक और स्वाभाविक वर्णन भी किया गया है जो कवि के प्राणि-जगत् के सूक्ष्म निरीक्षण का एव उनके स्वभाव-ज्ञान का परिचायक है।

३—कलागत विशिष्टता एक यह भी है कि केवल एक शब्द में या सामान्य मुहावरो के समुचित प्रयोग से प्रत्येक प्राणी का पूरा स्वभाव और पूरा चित्र उपस्थित किया गया है। जैसे “जमीन में पैर न रखना और चौकडी भरना” वस इन दो मुहावरो के दल में मृग की चंचलता, मस्ती, भोलापन आदि सब कुछ साक्षात् ही जाता है। “मस्त और झूमते” वस इन दो चुने हुए पद ही हाथी का स्पष्ट चित्र खड़ा कर देते हैं। “मनङ्ग” का चुनाव भी उसके चित्रण में पूरा सहयोग दे रहा है। “सजग और चरते” ये दो चुने हुए पद ही खरगोश की पूरी तम्बीर खींच रहे हैं।

४—इस छन्द में जितने व्यापारों और विशेषणों की योजना है उनका झुकाव वादल की ओर कम है और उपमानों की ओर अधिक हो रहा है।

५—मृग के लिए “चौकडी भरते” वस इतना ही पर्याप्त था, कोई कमी न रहती, “नू पर चरण नहीं धरते” का अर्थ भी उमी चौकडी भरते में पूरा जा जाता है। अत आप दूसरी पंक्ति को व्यर्थ की भग्नी न समझिये कवि की कला बड़ी चतुर है। चौकडी करने का पूरे का पूरा झराव मृग की ओर ही है, वादल की ओर नहीं है, इसलिए वादल (जो प्रस्तुत है) की गति विधि को स्पष्ट करने के लिए दूसरी पंक्ति की सार्थकता है।

६—“चरते” क्रिया पद भी शशक की ओर ही अधिक अन्वयित होता है, वादन के पक्ष में इसका अर्थ खींचातानी में विचरना करना पड़ता है। पर इसका परिहार यों भी किया जा सकता है कि कविता में र और ल का आवश्यकानुसार अभेद माना जाता है। इस प्रकार वादन के पक्ष में “चरते” को “चलते” कर दिया जायेगा।

५—कभी कोश तरते—शब्दार्थ—कोश=कलिका-सम्पुट । नीरवता=चुप्पी । विहगच्छद=चिड़ियों के पक्ष ।

कभी हम पवन रूपी डाल में कलिका के सम्पुटों की भांति घान्त और मौन रहते हैं। और कभी हम एक बड़े गिद्ध का आकार धारण करते हैं जो आकाश में उड़ता हुआ पक्षियों के पक्षों को नोच-नोच कर नितर-वितर कर रहा हो, एक बड़े श्यामल वादन-खण्ड के चारों ओर विखरे हुये छोटे छोटे-सफेद वादनो के टुकड़े आकाश में फैल जाया करते हैं।

१—“नीरवता से मुंह भरते” का अभिप्राय यह है कि डाल में लगी कलिकायें अभी खिली नहीं हैं और उनमें सुगन्धि का विकास नहीं हुआ है, अतः भौरो का शब्द उनमें नहीं हो रहा है। यदि विकसित अवस्था में कलिका सम्पुट होते तो वे मुखरता से मुंह भरा करते। पर अविकसित है इसलिए “नीरवता से मुंह भरते” हैं।

२—यहाँ कवि ने दो चित्र उपस्थित किये हैं। एक तो यह कि एक शान्त पुष्प सम्पुटों से लसी हुई है जिसमें भौरो का गुञ्जर नहीं हो रहा है। दूसरा यह कि एक विशालकाय गिद्ध आकाश में उड़ता हुआ पक्षों को छिनराना जा रहा है।

३—“विहग छदो” का प्रयोग कुछ विचारणीय है। यदि ‘विहग’ पद को हटा दिया जाता तो कोई हानि नहीं थी। अथवा “विहग छदो” के स्थान पर “निज पाँखों” या ऐसा ही कुछ और कर दिया जाता तो कभी कोई हानि न थी। “विहग” के प्रयोग से ऐसा चित्र खिचता है कि एक विद्यान गृद्ध दूरसे उड़ने हुए विहगों के पक्षों को नोचकर फैला रहा है। गृद्ध का ऐसा स्वभाव नहीं होता कि वह अन्य पक्षियों के पंखों को नोचकर फैलाता हो। हाँ बाज-शकी के लिए ऐसा कहा जा सकता है। और यदि विहग को हटा दें तो चित्र ऐसा न है कि गृद्ध बड़े वेग से उड़ रहा है, और उन वेग के आघात में उनके अपने ही पाँख टूट-टूट कर आकाश में विखर रहे हैं। ऐसा देखा भी जाता है। इसलिए “विहग” शब्द का प्रयोग यहाँ व्यर्थ।

६—कभी अचानक नमार—शब्दार्थ—विकट=विचित्र भयकर ।

हम कभी एकाएक भूतों का या विद्यान एवं भयकर आकार प्रकट कर देने हैं और फिर सब मिलाकर एक साथ बड़कड़ाते हुए अदृष्टान् बनते हैं। उन समय नारा नमार भय में घरी उठता है।

७—१०—फिर सुकुमार—शब्दार्थ—सुभग=समुद्र । सुन्दर =प्रसन्नता पूर्वक । सुचि=सुभ । ज्यात्ना=चादनी ।

यह नरर के सुभ वादनो का वर्णन है जब वे काने नहीं सुन हो जाते हैं।

और लण्ड-खण्ड में चाँदनी रात में नीले आकाश में उड़ते रहते हैं। कवि कहता है कि हम कभी परियों के बच्चों के समान श्वेत सीपी के शुभ्र पखों को पसार कर और चन्द्रमा के कोमल करो (हाथों) को पकड़कर आनन्दपूर्वक ज्योत्स्नापूर्ण आकाश के नीले सागर में तैरा करते हैं।

१—परियों के बच्चों की जैसी सुकुमार कल्पना है वैसे ही शुभ्र, कोमल और सुकुमार सामग्रियों का चयन इन पंक्तियों में किया गया है। "सीप के पख" की उपमा वर्ण और आकार दोनों रूपों में मनोरम है। वे सीपी के पख शरत्चन्द्रिका में भी चमचमा रहे हैं। वस्तुतः शरद् की ज्योत्स्ना में रजत रेखा (Silvery line) वाले बादलों का इससे अच्छा विशद वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है।

(५) ११—अनिल घनघोर—शब्दार्थ—विलोडित—मथा हुआ। सिन्धु—समुद्र। उपल—ओले। तिमिर—अन्धकार।

कभी हम आकाश रूपी समुद्र में चारों ओर से आँधी तूफान उठाते हुए वाद की भाँति मँडराते हैं और भीषण अन्धकार एव ओलों की भीषण वीछार करने लगते हैं।

१—यहाँ पर प्रलयकालीन समुद्र का चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रलयकाल में समुद्र में तूफानी उत्ताल चरणे उठकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगती हैं जिनमें पृथ्वी डूब जाती है। घनघोर अन्धकार सर्वत्र छा जाया करता है।

१२—घात वात . वातुल चोर—शब्दार्थ—तूलतोभ—कपास के गुच्छे। विटप—वृक्ष। द्रुत—शीघ्र। दलबलवयुत—झोंकों के साथ, सेना सहित। वातुल चोर—हवा रूपी चोर।

फिर वात की वात में हवा के झोंके जब हमको झटके में झपट कर उड़ा ले जाते हैं। जब पवन रूपी चोर आकाश रूपी कपास की वृशों में लटकते हैं, कपास के गुच्छों को झोंके रूपी दल बल के साथ आकर लूट घसोट कर शीघ्र उड़ा ले जाता है तब—

✓ १३—बुदबुद धुनि अधिराम—शब्दार्थ—जम्बालजाल—पानी के ऊपर की काँई का समूह। अधिराम—निरन्तर।

तब हम खण्ड खण्ड होकर आकाश में उड़ते रहते हैं। बुदबुदों से भरे यमुना के जल में काली काँई के टुकड़ों की भानि नक्षत्रों से भरे अन्धकारमय आकाश में हम बहते रहा करते हैं।

१—रूपक द्वारा ऐसा चित्र प्रस्तुत किया गया है कि यमुना के किनारे कपास के वृशों में लटकते हुए गुच्छों को एक चोर दलबल सहित आकर लूट ले जाता है और इस लूटा झपटी में कुछ खण्ड बुदबुदों में भरे यमुना के जल में गिर कर बहने लग जाते हैं।

१४—दमपन्ती-सी ललाम—शब्दार्थ—कुमुद कला—चन्द्र-कला। रजतकर—चादी में स्वच्छ हाथ और चादी-मी शुभ किर्णों। स्वर्णं हम—सोने का हस्त। प्रिय-सन्देश—प्रियतम का सन्देश। ललाम—मुन्दर।

फिर हम पर चादनी की किरणें भी पड़ती रहती हैं जिसमें हमारा वर्ण कुछ-कुछ मुवर्ण की भांति पीना हो जाता है और मन्द मन्द गर्जना भी करते रहते हैं। प्रतीत होना है कि मोने के हम दमयन्ती के चमकीले हाथों में बैठकर उनमें मीठी-मीठी ध्वनि में नल का सन्देश कह रहे हों।

१—“रजत करो” में रजत का अर्थ दमयन्ती के पक्ष में “रजित” करना पड़ेगा। क्योंकि हाथ की लालिमा अथवा गौरता से चादी का वर्ण साम्य न हो सकता है।

१५—दुहरा वायुविहार—शब्दार्थ। विद्युद्गाम—विजली की चमक और विजली रूपी डारी पटह—नगाड़े—निघोंपित—गरजकर। विशिख—वाण। वज्रायुध—वज्ररूपी शस्त्र और वज्र के समान कठोर शस्त्र। वामव मेना—इंद्र की सेना। आसार—वृद्धि। वायु विहार—हवाखोरी करना और हवा में उड़ना।

शीघ्र ही विजली चमकती है, हम गरजते हैं। एक ओर इंद्र धनुष भी खिंचा रहता है। गरज के साथ वर्षा होने लगती है। पर्वतों पर विजली गिरती है तो वे चूर-चूर हो जाते हैं। उस समय हमारा आकार बड़ा भीषण हो जाता है और हम हवा में उड़ते रहते हैं। प्रतीत होता है कि इंद्र अपने धनुष पर दुहरी डोरी चढ़ाकर टङ्कार कर रहा है, वाणों को चौंकाकर रहा है और अपने कठोर वज्र के आघात से पर्वतों को चूर्ण कर रहा है। हम इंद्र की सेना की भांति शराव के नगे में भयङ्कर आकार वाले हवाखोरी करते रहने हैं। (युद्ध विजय के पश्चात् मैनिंको का स्वच्छन्द हवाखोरी करना प्रसिद्ध है)।

१—इन्द्र का युद्ध वैदिक इतिहास में प्रसिद्ध है। यह भी पौराणिक कथा है कि पर्वतों के पग हुआ करते थे, उड़-उड़कर जहां-तहां नगरों, ग्रामों और वस्तियों पर बैठकर संहार करना उनका नित्य का खेल था। प्रजा की पुकार सुनकर इंद्र ने पर्वतों पर चढ़ाई की और वज्र से उनके पग काट डाले। तब वे पर्वतों का नाम अचल पड़ गया।

१६—व्योम विपिन पात—शब्दार्थ—व्योम-विपिन—आकाश रूपी वन। पल्लवित—पल्लवों से भरा। अनिल-न्नीत—पतन रूपी प्रवाह या झरना। तमाल-तम—तमाली वृक्षरूपी अन्वकार।

आकाश में जब-जब प्रकाश-पूर्ण प्रभान आता है, तब अन्वकार का नाश हो जाता है और हम हवा में उड़ जाया करते हैं। उस समय प्रतीत ऐसा होना है कि वन में वसन्त ऋतु के आगमन पर नूतन पल्लव खिल गये हैं और नदी के तटों में तमाल के काले पत्ते झड़कर बह रहे हैं।

१७—उदयाचल वात—शब्दार्थ—उदयाचल—वह पर्वत जहां में सूर्योदय होता है। अम्बर—आगम। अवदान—गुप्त। हन्म—सूर्य और पत्नी।

प्रातः काल जब हन्म के समान बाल सूर्य आकाश में उड़ता है तब हम उनके चारों ओर फैले रहने हैं और तब हमारी कान्ति मुवर्ण-नी हो जाती है। लगता है कि हम उस उड़ने हुए हम के फैले हुए पक्ष हैं। फिर शीघ्र ही हवा के शोक हमें उड़ा ले जाते हैं।

और खण्ड-खण्ड में चाँदनी रात में नीले आकाश में उड़ते रहते हैं। कवि कहता है कि हम कभी परियों के बच्चों के समान श्वेत सीपी के शुभ्र पखों को पसार कर और चन्द्रमा के कोमल करो (हाथों) को पकड़कर आनन्दपूर्वक ज्योत्स्नापूर्ण आकाश के नीले सागर में तैरा करते हैं।

१—परियों के बच्चों की जैसी सुकुमार कल्पना है वैसे ही शुभ्र, कोमल और सुकुमार मामगियों का चयन इन पक्तियों में किया गया है। "सीप के पख" की उपमा वर्ण और आकार दोनों रूपों में मनोरम है। वे सीपी के पख शरत्चन्द्रिका में भी चमचमा रहे हैं। वस्तुतः शब्द की ज्योत्स्ना में रजत रेखा (Silvery line) वाले बादलों का इससे अच्छा विशद वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है।

(१) ११—अनिल घनघोर—शब्दार्थ—विलोडित=मथा हुआ। सिन्धु=समुद्र। उपल=ओले। तिमिर=अन्धकार।

कभी हम आकाश रूपी समुद्र में चारों ओर से आँधी तूफान उठाते हुए बाढ़ की भाँति मँडराते हैं और भीषण अन्धकार एव ओलों की भीषण वीछार करने लगते हैं।

१—यहाँ पर प्रलयकालिक समुद्र का चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रलयकाल में समुद्र में तूफानी उत्ताल तरंगे उठकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगती हैं जिनमें पृथ्वी डूब जाती है। घनघोर अन्धकार सर्वत्र छा जाया करता है।

१२—वात वात . वातुल चोर—शब्दार्थ—तूलतोभ=कपास के गुच्छे। विटप=वृक्ष। द्रुत=शीघ्र। दलवलवयुत=झोको के साथ, सेना सहित। वातुल चोर=हवा रूपी चोर।

फिर वात की वात में हवा के झोंके जब हमको झटके में झपट कर उड़ा ले जाते हैं। जब पवन रूपी चोर आकाश रूपी कपास की वृक्षों में लटकते हैं, कपास के गुच्छों को झोंके रूपी दल वल के साथ आकर लूट घसोट कर शीघ्र उड़ा ले जाता है तब—

✓ १३—बुदबुद धुनि अविराम—शब्दार्थ—जम्बालजाल=पानी के ऊपर की काई का समूह। अविराम=निरन्तर।

तब हम खण्ड खण्ड होकर आकाश में उड़ते रहते हैं। बुदबुदों से भरे यमुना के जल में काली काई के टुकटों की भाँति नक्षत्रों से भरे अन्धकारमय आकाश में हम बहते रहा करते हैं।

१—रूपक द्वारा ऐसा चित्र प्रस्तुत किया गया है कि यमुना के किनारे कपास के वृक्षों में लटकते हुए गुच्छों को एक चोर दलवल सहित आकर लूट ले जाता है और इस लूटा झपटी में कुछ खण्ड बुदबुदों से भरे यमुना के जल में गिर कर बहने लग जाते हैं।

१४—दमयन्ती-सी लताम—शब्दार्थ—कुमुद कला=चन्द्र-कला। रजतकर=चादी से स्वच्छ हाथ और चांदी-नी शुभ्र किरणें। स्वर्णं हम=सोने का हस्त। प्रिय-मन्देश=प्रियतम का मन्देग। लताम=मुन्दर।

फिर हम पर चादनी की किरणें भी पड़नी रहती हैं जिगमे हमारा वर्ण कुछ-कुछ सुवर्ण की भांति पीला हो जाता है और मन्द मन्द गर्जना भी करते रहते हैं। प्रतीत होता है कि सोने के हम दमयन्ती के चमकीले हावों में बैठकर उनमें मीठी-मीठी ध्वनि में नल का मन्देश कह रहे हों।

१—"रजत करो" में रजत का अर्थ दमयन्ती के पक्ष में "रजित" करना पड़ेगा। क्योंकि हाथ की लालिमा अथवा गौरता में चांदी का वर्ण साम्य न हो सकता है।

१५—दुहरा वायुविहार—शब्दार्थ। विद्युद्गाम—त्रिजली की चमक और विजली रूपी डारी पटह—नगाड़े—निर्घोषित—गरजकर। विशिख—वाण। वज्रायुध—वज्ररूपी शस्त्र और वज्र के समान कठोर शस्त्र। वामव मेना—इंद्र की मेना। आमार—वृद्धि। वायु विहार—हवाखोरी करना और हवा में उड़ना।

शीघ्र ही त्रिजली चमकती है, हम गरजते हैं। एक ओर इंद्र धनुष भी खिंचा रहता है। गरज के साथ वर्षा होने लगती है। पर्वतों पर विजली गिरती है तो वे चूर-चूर हो जाते हैं। उस समय हमारा आकार बड़ा भीषण हो जाता है और हम हवा में उड़ते रहते हैं। प्रतीत होता है कि इंद्र अपने धनुष पर दुहरी डोरी चढ़ाकर टट्टार कर रहा है, वाणों को वीछार कर रहा है और अपने कठोर वज्र के आघात से पर्वतों को चूर्ण कर रहा है। हम इंद्र की सेना की भांति शरव के नद्यों में भयङ्कर आकार वाले हवाखोरी करते रहते हैं। (युद्ध विजय के पश्चात् सैनिकों का स्वच्छन्द हवाखोरी करना प्रसिद्ध है)।

१—इन्द्र का युद्ध वैदिक इतिहास में प्रसिद्ध है। यह भी पौराणिक कथा है कि पर्वतों के पक्ष हुआ करते थे, उड़-उड़कर जहां-तहां नगरों, ग्रामों और वस्तियों पर बैठकर सहार करना उनका नित्य का खेल था। प्रजा की पुकार सुनकर इंद्र ने पर्वतों पर चढ़ाई की और वज्र से उनके पक्ष काट डाले। तब वे पर्वतों का नाम अबल पड़ गया।

१६—व्योम विपिन पात—शब्दार्थ—व्योम-विपिन—आकाश रूपी वन। पल्लवित—पल्लवों में भरा। अनिल-स्रोत—पवन रूपी प्रवाह या झरना। तमान-तम—तमान वृक्षरूपी अन्वकार।

आकाश में जब-जब प्रकाश पूर्ण प्रभात जाता है, तब जन्मकार का नाग हो जाता है और हम हवा में उड़ जाया करते हैं। उस समय प्रतीत ऐसा होना है कि वन में वमन शत्रु के आगमन पर नूनन पल्लव खिंच गये हैं और नदी के स्रोत में तमान के काले पत्ते झड़कर चढ़ रहे हैं।

१७—उदयाचल वात—शब्दार्थ—उदयाचल—वह पर्वत जहां से सूर्योदय होता है। अन्वर—आकाश। अवदान—शुभ्र। हम्म—सूर्य और पक्षी।

प्रातः काल जब हम्म के समान बाल सूर्य आकाश में उड़ता है तब हम उसके चारों ओर फैले रहते हैं और तब हमारी कान्ति सुवर्ण-सी हो जाती है। लगता है कि हम उस उड़ते हुए हम्म के फैले हुए पक्ष हो। फिर नीचे से हवा के स्रोतों से उछाले जाते हैं।

१८—सन्ध्या का विश्राम—शब्दार्थ—मिलिन्द=भ्रमर । विमुग्ध=मस्त होकर, बेहोश होकर ।

सन्ध्या के समय हम निश्चल रूप में आकाश में विश्राम करने लगते हैं । उस समय हमारा काला वर्ग कुट्टर लाली लिये हुए रहता है । प्रतीत होता है कि सन्ध्या की लालिमा स्त्री नगीने पराग का पान कर के भौंरे आकाश रूपी नील कमल में बेहोशी में झूमते हुए निर्भय विश्राम कर रहे हैं ।

१९—फिर निकाय—शब्दार्थ—वाडव=समुद्र की अग्नि । सान्ध्य=सन्ध्या कालिक । निन्दु=समुद्र । तारावलि=तारों का समूह । निकाय=बहुत ।

फिर हम सन्ध्याकालिक आकाश में अग्निज्वाला की भाँति शोभित होते हैं । तब ऐसा लगता है कि आकाशरूपी समुद्र में वाडव की ज्वालामयें उठ रही हो । वाडवाग्नि की भाँति हम आकाश रूपी समुद्र को सुखाकर तारासमूह रूपी रत्न-राशि को उधर-उधर दिखरा देते हैं ।

✓ २०—धीरे धीरे मोर—शब्दार्थ—सशय=सन्देह, भ्रम । अपयश=अपकीर्ति । लालना=आकाशा ।

आकाश रूपी मानव के हृदय में हम सशय की भाँति उठा करते हैं और आकाश में एक छोर में दूसरे छोर तक ऐसे शीघ्र फैल जाया करते हैं जैसे मानव का अपयश शीघ्र फैल जाया करता है । आकाश में इस भाँति उमड़ा करते हैं जैसे मानव के हृदय में मोह उमड़ा करता है । आकाश में रात-दिन ऐसे फैले रहते हैं जैसे मानव के हृदय में रात-दिन लालमायों या नाना प्रकार की आकाशायों भरी रहती है ।

१—यहाँ आकाश का मानवीकरण है । वादल के जितने उपमान हैं सब अमूर्त हैं, मृत के लिए अमूर्त विज्ञान टायावाद की एक विशेषता है । सशय, अपयश, मोह और लालना यन्त्र उपमान-मानव जीवों में अनिच्छिद्रक एवं तमोगुणीय होते हैं, अतः वादल के ताने रंग के कारण उपमान बनने में समर्थ हैं । यह पद्य मानोपमा का अच्छा उदाहरण है ।

२१—इन्द्र चाप ओर—शब्दार्थ—भृकुटि=भौंह । विप्लव भय=सहार या उत्थान का भय ।

हम आकाश रूपी मानव की इन्द्र धनुष-सी भौंहों पर एक मोन चिन्ता की भाँति टाया जाता रहने हैं और फिर, वाद, भ्रम, अज्ञान आदि विप्लवों के भय की भाँति लालना रहने हुए शीघ्र चांगे आर छा जाया करने हैं ।

१—विप्लव ऐसा है कि कोई मानव घोर चिन्ता में मग्न हुआ मोन बैठा है । उतनी भाँति ही उत्थान भङ्गिमा में स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि वह किसी घोर विप्लव में बैठा हुआ है । उतने ही में कोई विप्लव हाहाकार मचाना हुआ चारों ओर का गता और वह पुनः भय में काप उठता है ।

२—लालना वाद के लिए स्थिति चिन्ता का उपमान शिथिल प्रतीत करता है ।

३—भृकुटि के उपमान “इन्द्र चाप” में केवल उमका अर्धवृत्त आकार ही यहाँ विवक्षित है, उसका रूपरङ्ग नहीं ।

४—आकाश का मानवीकरण तो स्पष्ट ही है ।

✓ २२—पर्वत. . जलधार—शब्दार्थ—काल चक्र=समय का क्रम ।

कभी हम विगल पर्वताकार को छोड़कर घूल की भाँति छोटा स्वरूप धारण कर लेते हैं और कभी छोटे धूलि-पुज के आकार से बढकर एक विगल पर्वत का स्वरूप धारण कर लेते हैं । कालक्रमकी भाँति ऐंमे ही हमारा उत्थान-पतन होता रहता है । क्षण भर में हम जल से भरे रहते हैं तो क्षण भर में जलधारा के रूप में बदल जाते हैं ।

✓ २३—कभी हवा. . नि सार—शब्दार्थ—विभव भूति=नम्पत्ति, ऐश्वर्य ।

कभी हम हवा में महल बनाया करते हैं—हम महलों का आकार धारण करते हैं । कभी आकाश में पुल बाधते हैं । एक छोर से दूसरे छोर तक इन्द्र धनुष का पुल सा बाध देते हैं । फिर सहमा विलीन हो जाया करते हैं । ऐश्वर्य और नम्पत्ति की भाँति हमारा जीवन नि साग और क्षणिक होता है । जैसे नम्पत्तिवान् व्यक्ति नाना आकाशाओं के हवाई महल बनाया करते हैं और जीवन में कितनी ही योजनाओं की कल्पना करते रहते हैं, वे सब स्वप्न उनके शीघ्र विलीन हो जाया करते हैं, फिर किसी समय दिवालिये भी बन जाते हैं, ठीक उसी भाँति हमारा व्यापार भी होता रहता है ।

२४—नग्न तत्काल—शब्दार्थ—नग्न=निर्मल और पशहीन । पतङ्ग=कीट पतंग और सूर्य ।

कभी हम निर्मल आकाश में जाल की भाँति छा जाते हैं और सूर्य को ढक देते हैं । प्रतीत होता है कि आकाश रूपा पश-हीन शाखा पर मकड़ी का जाल फैला है और उसमें उड़ना हुआ पतंग या मकड़ी फँस गई है ।

२५—फिर .जाल—शब्दार्थ—आनप=धूप । मूर्च्छित=कुम्हलाई हुई । जागृत=हरी-भरी । हिम जल=ओम बिन्दु ।

फिर हम धूप में मुरझाई हुई कलियों पर ठण्डी-ठण्डी ओम की वृद्धि डालकर उनको हरी-भरी बनाया करते हैं । प्रतीत होता है कि आकाश रूपा पुष्प के हृदय की कर्णा द्रवित हो गई हो, दुख और तापी में मूर्च्छित कलियों (वालिकाओं) को, उम शीतल उपचार में मूर्च्छा भग हो गई हो ।

१—आकाश को एक सहृदय और दयावान् पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है जो मानवीकृत कनिकाओं का मन्ताप हरण कर रहा है ।

२६—हम सागर मूल—शब्दार्थ—वारिवनन=पानी के बने हुए वन्य ।

हम समुद्र के मानो शुभ हान हैं । हम मानो जन के धुएँ हैं । हम मानो आकाश की धून हैं । हम हवा के मानो साग हैं । हम मानो उग रूपा डाँती के नव-पल्लव हैं । हम मानो पानी में डुने गये वस्त्र हैं । और ह पृथ्वी के मूल कारण । हमारे अस्तित्व से पृथ्वी में जीवन और हरा-भरापन स्थायी रहता है ।

१—इसमें सब लक्षणा मूलक उत्प्रेक्षाओं का विधान किया गया है।

२७—नम मे तूल—शब्दार्थ—अवनि=पृथ्वी। अम्बर=आकाश। सलिल=भस्म=जल से निर्मित राख। पावक=अग्नि। तूल=रई।

जब हम आकाश में द्राये रहते हैं तब प्रतीत ऐसा होता है कि आकाश में पृथ्वी तल बन गया है। हम पानी की राख हैं। जैसे लकड़ी जलकर भस्म रूप बन जाती है वैसे ही पानी जलकर वादल बनते हैं। हवा रूपी वृक्ष के मानो फूल हैं। जल के ऊपर छा जाने पर हम जल में स्थल की भ्रान्ति पैदा किया करते हैं। पृथ्वी में हम जल रूप में बरमते हैं। हमारे छा जाने पर दिन में भी अन्वकार हो जाता है। सन्ध्याकाल में हम अग्नि की बनी हुई रई का आकार धारण कर लेते हैं।

१—यहा मव उपमान लाक्षणिक एव काल्पनिक है।

२८—व्योम वेलि यान—शब्दार्थ—हम आकाश में लहलहाती हुई मानो लता हैं। हम ताराओं की गति है। जब हम आकाश में उडते हैं तो तारे चलते हुए प्रतीत होते हैं। हम आकाश के संगीत हैं। हमारा गर्जन ही मानो आकाश का संगीत है। सदा जागते रहने वाले तारों के मानो हम आलस्य है। हम मानो चलते-फिरते पर्वत हैं। हम चन्द्रिका के बने हुए बरफ के खण्ड हैं और है चन्द्रमा की सवारी।

१—यहा भी मव लाक्षणिक उपमान है।

२—“चलते अचल” में विरोधाभास अलंकार है। क्योंकि दोनों पदों का प्रथम दृष्टि में विरोध प्रतीत होता है, पर “अचल” का रूढ अर्थ पर्वत होना पर विरोध का परिहार हो जाता है।

३—मूर्त के लिए अमूर्त तन्द्रा का विधान है। आलस्य के लिए कान्ता-रग ही काव्य में प्रसिद्ध है। जागते हुए को आलस्य आ जाना स्वाभाविक होता है। अत “अपलक” का प्रयोग बहुत मायक होने में “परिगरालङ्कार” है।

४—“शशि” का भी मानवीकरण किया गया है क्योंकि यान मानवों के पास ही होता है।

२९—पवन धेनु महान्—शब्दार्थ—पवन-धेनु=हवा की गाय। पामुल=घल भगा। ध्रम=थकाउट, परिश्रम। विरल विनान=फटा फटा मामियाना। जल तग=जल में बने पत्ती। जम्बुजि=समुद्र।

हम पवन रूपी गायाने की गाय हैं। पवन ही हमका हाव-हाकर चरगाया करता है। हम मूर्त के पवन अर्थात् परिश्रम हैं। मूर्त रूपी पवित्र चरने-चरने थक जाता है और वह अपने शरीर में भरी हुई जा धून को झाटना है वही हम हैं। हम पानी के बने हुए और (सन्ध्याकाल में) अग्नि के बने हुए स्थान स्थान पर बने हुए मामयाने हैं। आकाश रूपी जाँघ की मानो पवन है। जल के बने हुए माना उडनेवाले पक्षी हैं। हम बहने हुए स्थान हैं। जल हम आकाश में उडते हैं तो प्रतीत होता है कि आकाश रूपी समुद्र में स्थान ले रहा है। शीत है समुद्र की महान् रूपना, जैसे कल्पना करता हुआ ध्वनि भूमि से (वास्तविक समार ने) उठकर आकाश में

उडान भरता है, उसकी कल्पना आकाश में उडान भरती है। उसी प्रकार हम भी मानो नमुद्र के हृदय से उठकर आकाश में उडान भरा करते हैं।

१—यहाँ भी लक्षणामूलक उत्प्रेक्ष ओ में वादल को चित्रित किया गया है।

३०—धूम-धुंआरे फणिघर—शब्दार्थ—मदन-राज=कामदेवरूपी राजा।
फणिघर=साँप।

हम धुंए की भाँति धूमिल हैं। काजल की भाँति काले हैं। हम ही विकराल वादल हैं। हम ही मानो मदनरूपी राजा के वीर बहादुर मिपाही हैं। जब मदन रूपी राजा आक्रमण के लिए चलता है तब हम ही सैनिक कार्य करते हैं। हमारे ही दर्शन से मदन राज का, मानवों के हृदयों में, प्रभुत्व स्थापित हो पाता है। प्रेमियों की वियोग दशा में हम उनकी दृष्टि से ऐसे व्यथाजनक प्रतीत होते हैं मानो वर्षाकाल के उडते हुए सर्प हो।

१—नाद-सौन्दर्य के लिए 'ल' के स्थान पर 'र' कर दिया गया है। माथ ही मन्द्र-चयन ऐसा उचित है कि प्रथम-पक्षित काले वादलों का ध्वनि चित्र उपस्थित कर देती है।

३१—चमक अमर—शब्दार्थ—विष-सीकर=विष के कण। स्वर्ग-मेतु=
स्वर्ग का पुल। कामरूप=इच्छानुसार वाले और कामवामना वाले। धनश्याम=
काले वादन, और श्रीकृष्ण।

हम मानो बशीकरण मन्त्र हैं जो चमकते हैं और क्षण में झमक कर अन्धकार कर देते हैं। जब हम गरज कर छुड़ते हैं तो विष के फव्वारे की भाँति प्रनीत होते हैं। जब हम इन्द्रधनुष धारण करते हैं तब वह धनुष स्वर्ग के पुल की भाँति लगता है। हम काले वादल, इच्छानुसार अपना रूप बदला, करते हैं। हम भगवान् श्रीकृष्ण (धनश्याम) हैं जो कामरूप थे (इतने कामी थे कि १६ हजार पत्नियाँ रखते थे)। अथवा वे भी इच्छानुसार अपना रूप धारण किया करते थे (अवतार रूपों में)।

१२—मुसकान ✓

अवतरणिका—यह रहस्यवाद की कविता है। रहस्यवादी शैली में कवि या साधक अपना माधुर्य सम्बन्ध चिरन्तन सत्ता (व्यापक ब्रह्म) में स्थापित किया करता है। यह सम्बन्ध प्रायः पति-पत्नी का, मा और पुत्र का या मित्र-मित्र का हुआ करता है। इस कविता में कवि अपने को एक प्रेमिका, नारी के रूप में और अमीम चिरन्तन सत्ता (ब्रह्म) को अपने प्रियतम के रूप में चित्रित करता है। प्रेमिका की भाँति कवि भी सत्ता पतिरूप ब्रह्म की ओर से प्रकृति के उपादानों द्वारा नाना प्रकार के मकैत प्राप्त करता है। उन मकैतों की जो जो प्रतिक्रियाएँ प्रेमिका रूप कवि में होती हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है।

१—यहँगे . . . मुसकान।

प्रेमिका अपनी मसौ में रह रही है कि उनके मकैतों को देवदार में अपनी प्रफुल्लित हो जाती हैं कि मुधबुध ग्योकर मुसका ही तो पडती हैं। फिर कभी एका-

मे अभी यौवनगत लज्जो है इसीलिए उस भोली अबोध को उकसाने का प्रयत्न पहिले प्रियतम की ओर से हो रहा है ।

२—दो प्रेमियो के मिलन का वातावरण सुनसान रात्रि ही उचित हुआ करता है । प्रेमी बहुत चतुर है, उसे भय है कि ससार मेरी निमन्त्रण की ध्वनिमयी चेष्टाओ से कही जग न पड़े, अतः वह मौन निमन्त्रण देता है ।

२—सघन मौन—शब्दार्थ—सघन=गाढे । भीमाकाश=भीषण आकार वाला आकाश । तमसाकार=अन्वकार पूर्ण । दीर्घ=लम्बी-लम्बी । समीर=पवन । प्रखर=तीव्र । तपक=क्षणिक चमक । इगित=सकेत ।

गाढ़े-गाढे वादलो से भरा हुआ भीषण आकार का आकाश जब गर्जना करता है, और जोरो की हवा चलने का शब्द होता है, मानो हवा स्वयं निश्वास भर रही हो । जब वर्षा ऋतु मे तीव्र-गति से वृष्टि होती है, तब लपक करके क्षण भर के लिए बिजली चमकती है और उसी रूप मे मुझे मौन सकेत कौन किया करता है ?

१—मेघो के दर्शन से वियोगी-हृदय तडपा करते हैं । प्रकृति मे भी दो वियोगी हृदयो का चित्रण कवि ने दिखाया है । समीर वियोगी प्रेमी का प्रतीक है जो मेघ दर्शन पर लम्बे-लम्बे निश्वास भर रहा है और प्रेमिका (पावस धारा) भी आमुओ की झडी लगा रही है । इधर प्रस्तुत मे प्रेमिका रूप कवि का प्रियतम भी उसे इगित कर देता है । क्योंकि समीर और पावसधार की वियोग दशा से उसे प्रेयसी की स्मृति की उद्दीपना होती है ।

२—मेघाच्छन्न अन्वकार के बीच तडित का सकेत प्रेयसी की आशा और प्रसन्नता का द्योतक भी है । अन्वकार ही प्रिय मिलन का अञ्छा अवसर होता है ।

३—देख वसुधा मेजता मौन—शब्दार्थ—वसुधा=पृथ्वी । मधु-माम=वसन्त । विधुर=दुखी । सोच्छ्रवाम=उच्छ्वास सहित । सौरभ=मुग्ध ।

कवि की प्रियतमा कहती है कि भूमि जब यौवन-भार से दबी रहती है मधुमास उसके यौवन भार को देखकर मिलन की उत्कण्ठा से गूँज उठता है । वसन्त और वसुधा के इस प्रेममिलन मे वसुधा फूली नहीं समाती है । अब तक वह विधुरा थी, वियोगिनी थी, किन्तु वसन्त के समागम से उसके दुखी हृदय के कोमल-कोमल भाव फूलों के रूप मे फूट पडते हैं । वह अपने हृदय के भावो को प्रियतम के मम्मुख प्रकट कर ही देती है । वसन्त और वसुधा के मिलन का वह सौरभ, वसन्तु ऋतु के भाव-कुमुमो की वह सुगन्ध मुझे भी उत्कण्ठित करती है । मुझे भी प्रतीत होता है कि डम सौरभ के रूप मे कोई प्रियतम सदेशा पहुँचा रहा है । पर स्पष्ट जान नहीं हो पता कि वह है कौन ?

१—वसन्त और वसुधा का यहा मानवीकरण करके कवि की आत्मा प्रिय मिलन की उद्दीपना प्राप्त करती है ।

४—क्षुब्ध वुलाता मौन—शब्दार्थ—क्षुब्ध=विनोदित । जल-शिवर=ऊँची तरंग । व्याकुल=अगान्त, चंचल । वियुरा=विखरना ।

जब हवा नमूद कोविक्षुब्ध करके उसमे ऊँची ऊँची-तरंग उठती है, उन तरंगो को

गय-मय कर छागों से भर देती है और फिर अमरुत बुलबुलों की चञ्चल संज्ञता करती हुई थोड़ी देर बाद उन्हें विखरा देती है, तब लहरों से अपने हाथ उठाकर मुझे कौन बुलाया करता है ?

१—रात और सिन्धु का यहाँ मानवीकरण है। चित्रण यो है कि हवा (प्रेमिका) सिन्धु (प्रेमी) के हृदय में ऊँची-उँची प्रेम-तरंग उठाती है, यहाँ तक कि सिन्धु का हृदय मय जाता है। हवा और सिन्धु का यह प्रेम-मिलन उद्दाम रति की तृप्ति देकर पुनः शान्त हो जाता है। सिन्धु का जोश असह्य क्षाग और अमरुत बुलबुलों के रूप में उठकर हवा से तृप्ति प्राप्त कर के ठण्डा पड़ जाता है। फिर सिन्धु में केवल छोटी-छोटी तरंग ही असीम तृप्ति के रूप में अवशिष्ट रह जाती हैं। सिन्धु और हवा की यह उद्दाम प्रेम-झींझा कवि के प्रियतम को उद्दीपना एवं उत्कण्ठा प्रदान करती है और वह अपनी प्रियतमा को हाथ पसार कर बुलाया करता है।

५—स्वर्णमुख .. मेरे मौन—शब्दार्थ—स्वर्गं सुप्त=एश्वर्य का आनन्द और सुवर्ण-सौ आभा आनन्द । श्री=शोभा । सीरभ=सुगन्ध । वीर=डुबाना । अलस=आलस्यपूर्ण । भोर=प्रभात ।

यहाँ प्रभात का चित्रण है। जब प्रभात की बेना समस्त विश्व को सुवर्ण-सौ रगिन आभा में सुख, सौन्दर्य और सुगन्धि के समुद्र में निमग्न कर देती है और जब पक्षियों की कलकल ध्वनि आकाश, दिग्दिगन्त तक व्याप्त होकर मानो पृथ्वी और आकाश का मगम करा देती है, तब मैं भी अपने आलस्यपूर्ण पलक सम्पुटों को खुलते हुए पाती हूँ। मेरे पलक पुटों को न जाने प्रभात बेला में कौन खोल दिया करता है।

१—“नूनम के छोर मिलने” में व्यञ्जना यह है कि पृथ्वी में इतना मुख, सीरभ और श्री भर जाती है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई वैषम्य नहीं रह जाता है और वे समानभाव में परस्पर मिले हुए प्रतीत होते हैं, उनमें ऐक्य-सा स्थापित हो जाता है।

२—‘भोर, विदय, हिलोर, भू, नभ’ इन सब का यहाँ मानवीकरण है। प्रेम के महामिलन के दो दृश्य यहाँ प्रस्तुत किये हैं। एक ओर भोर (प्रेमिका की प्रतीक) विदय (प्रेमी का प्रतीक) को अनोम आनन्द, तृप्ति, सौन्दर्य, सीरभ सब कुछ प्रदान कर रही है। दूसरी ओर भू (प्रेमिका की प्रतीक) और नभ (प्रेमी का प्रतीक), दोनों का समागम हो रहा है। भू और नभ का मयोग करा देने वाली एक सकल दूती के रूप में यहाँ हिलोर का चित्रण है। जब नमन्य प्रकृति में ऐसा अनन्त महा मिलन हो रहा है तब कवि की प्रेमिका भी उत्सुक हो उठती है। उनका रहस्यमय प्रेमी उसकी भी आँखें खोल देना है। मानो मकेत करता है कि इस महा-मिलन को बेना में नुम और मैं ही क्यों अलग रहें ?

६—नुमुन तम .. तब मौन—शब्दार्थ—नुमुन=घोर । एवातार=समान आकृति वाला । भो=भयभीत । तन्द्रा=आलस्य । ययोन=जुगुनू ।

रात के समय जब अन्धकार ऐसा गाढ़ा व्याप्त हो जाता है कि सारा जगत्

एक सा अन्धकारमय बन जाता है और एक साथ निद्रा में ऊँघता रहता है, जब उस गाढ़े अन्धकार से भरे मौन वातावरण में झिङ्गुर की झनकार शान्ति भङ्ग करती रहती है, मानो झिङ्गुर अन्धेरे और चुष्णी से भयभीत होकर चित्ला रहा हो। उस समय जुगुनू जगमगाते रहते थे। मानो घनी रात में प्रिय मिलन को जाती हुई मेरे पथ-प्रदर्शन के लिए कोई प्रकाश कर रहा हो।

१—यहाँ प्रियतमा का चित्रण रात्रि-अभिसारिका के रूप में किया गया है। प्रियतमा निविड अन्धकार में प्रियतम से मिलने जा रही है। जुगुनुओ का प्रकाश उसका पथ प्रदर्शन कर रहा है।

२—घने अन्धकार में जुगुनुओ का वातावरण यह भी ध्वनित करता है कि सारा विश्व दुःख, निगशा और अज्ञान में डूबा है। परन्तु कवि को प्रकृति से अपने जीवन में कुछ आशा एवं ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है।

७—कनकछाया दृग मौन—शब्दार्थ—कनकछाया—प्रभात की स्वर्ण प्रभा। सकाल—उचित समय पर। सुरभि पीडित—सुगन्धि से मस्त। मधुप—भौरे।

जब प्रभात की सुवर्ण-छवि में कलिका अपने हृदय के द्वार खोल कर खिल पडनी है और भौरो के बालक सुगन्ध से व्याकुल होकर कलिका का रस लेने के लिए इतना तडप उठते हैं कि उनकी तडपन गुञ्जार के रूप में व्यक्त हो जाती है, वे स्वयं भी गुञ्जारमय बन जाते हैं, तब कलिका भी उन भ्रमर किशोरो का प्रेम देखकर द्रवित हो पडती है। मकरन्द-विन्दु के रूप में अपने द्रवित हृदय के प्रेम को ढुलका देती है।

कवि की प्रेमिका कहती है कि मेरे प्रियतम भी ओस के रूप में द्रवित होकर मेरा आह्वान करते प्रतीक होते हैं और मेरी आँसु उधर खींच लेते हैं।

१—यहाँ कलिका का नवयौवना बालिका के रूप में और भ्रमर-बालों का प्रेमी किशोरो के रूप में चित्रण किया गया है। उनके यौवनोचित प्रेम व्यापारों में उद्दीपित होकर कवि का प्रियतम भी उमें अपना द्रवित हृदय दिखाकर रमपान के लिए निमन्त्रित कर रहा है।

८—विद्युत् जग में मौन—शब्दार्थ—सुवर्ण अवमान—मोने की आभापूर्ण अन्त ज्यर्ति सन्ध्या। श्रमित—थका माँदी। छायाजग—स्वप्न।

जब प्रकृति दिन भर नाना कर्मों का बोझ धिछाकर सन्ध्या काल को उमें सुवर्ण का अवसान प्रदान करती है। दिन भर मनुष्य विविध कार्य-कलापों का जाल बिछाते हैं, परिश्रम करते हैं और सन्ध्याकाल को जब मोने की नी आभा आकाश में फैलती है तब सब कार्यों को बन्द कर दिया करते हैं। इन प्रकार विषय प्रकृति मानों थक कर, चूर होकर नुनमान रात्रि में शय्या पर विश्राम करती है अपने व्याकुल प्राणों को जुडाती है। कवि कहता है कि निद्रावस्था में मुझे स्वप्न के सगर में कौन घुमाया करता है ?

१—यहाँ कवि स्वयं प्रकृतिमय बनकर प्रियतमा बन जाता है। प्रियतम दो

पत्नियों में दिव्य को एक मजदूर के रूप में और प्रेमिका को प्रतीक प्रकृति को स्वामिनी के रूप में चित्रित किया गया है। प्रकृति दिव्य (मजदूर) द्वारा बड़े-बड़े कार्यों को करवाती है और अन्त में उसे मजदूरी के रूप में मुवर्ण देकर विदा करती है। वह स्वयं भी कार्य का निरीक्षण और प्रबन्ध करते-करते थक कर चूर हो जाती है और रात में विश्राम करने लग जाती है। स्वप्न में उनका प्रियतम उसे घुँघली-घुँघली रंगीन दुनियाँ दिखाना है।

९—न जाने . हो कौन—शब्दार्थ—दुविमान=मौन्दर्यगाली ।

कौतूहल से भरा कवि नहीं जानता है कि उनका प्रियतम कौन है। किन्तु उनके विविध सकेतो में वह इतना अवश्य अनुमान कर लेता है कि वह बहुत मौन्दर्यगाली है। अतः प्रियतमा के रूप में वह कहता है कि हे मौन्दर्यगाली प्रिय ! न मालूम तुम कौन हो ? मुझको एक भौली-भाली अनजान बालिका समझ कर तुम मुझे ऐसा मार्ग दिखाते हो जिनमें मैं अब तक अपरिचित हूँ। उस ज्ञान और प्रकाश के मार्ग पर तत्पर करने के पूर्व तुम मुझ में नव जीवन बन कर मधार कर दिया करते हो। मेरे रोम-रोम में नगीत भर देने हो। मेरे दुःख और सुख में तुम ही मेरे साथी हो, पर रहते नदा मौन ही हो, नकेलमयी ही नुम्शरी भाषा है। मैं नहीं कह सकती हूँ कि तुम कौन हो ? मैं जानने को बहुत उत्सुक हूँ।

१—यहाँ बताया गया है कि वह अनन्त मनु चित् सुधात्मक अज्ञान, आनन्द और मौन्दर्य का अक्षय कोष है, मानव अल्पज्ञ और अज्ञोद्य है। प्रकृति के विविध उपादान और उनके अद्भुत चमत्कार मानव को ज्ञान और आनन्द की ओर ले जाया करते हैं। जैसे उपनिषद् में कहा है—

“तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मात्मनगमय । असतो मा सद्गमय ।”

अर्थात् हे सर्वान्तर्यामी परमात्मन् ! मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मुझे मृत्यु से अनन्तत्व की ओर ले चलो और मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो ।

रहस्यवादी माधुर्य भाव के चोले में आत्मा और परमात्मा के स्वरूप और व्यापारों का काव्यमय-प्रतिपादन इस पूरी कविता में किया गया है।

१४—अनित्य जग

अवतरणिका—पञ्चव में “परिवर्तन” शीर्षक कविता बहुत उन्नी है। उन्नी को प्रस्तुत पुस्तक में तीन शीर्षकों में अलग-अलग विभाजन कर दिया गया है—“अनित्य जग, परिवर्तन और नित्य जग”। इस कविता में कवि जीवन और जगत् के नाता रूपों में शून्य भंगुला या चित्र उपस्थित करना है। वांछित और भ्रम की तुलनात्मक विरोधना में यह सिद्ध करना है कि जगत् और जीवन के जग-पग में भङ्गवन्ता है। यद्यपि नमन्त दिव्यान्धान भारतीय दर्शन की अविज्ञता पर आशङ्कित है, किन्तु भी

उस सिद्धान्त को जीवन और जगत् के विशिष्ट-विशिष्ट प्रसंगों का चयन कर के उसका काव्यमय प्रतिपादन करना कवि की अपनी मौलिकता है। भले ही कवि के जीवन में भी अनेकानेक घात-प्रतिघात, निराशा और कटुतायें आई हों और उससे ये सब स्वानुभूत परिणाम प्राप्त किये हों, फिर भी उसके वैयक्तिक अनुभव समष्टिगत जीवन की सत्यता बन जाते हैं। प्रतीत होता है कि कवि जगत् और जीवन के अन्दर स्वयं बैठकर यथार्थता को खोलकर हमारे सम्मुख रख रहा है।

१—आज हाहाकार—शब्दार्थ—मधुमास—वसन्त ऋतु और यौवन।
 शिशिर—शिशिर ऋतु और वृद्धावस्था। गुजित डाल—भौरो की गुजार से भरी शाखा और सुख स्फूर्ति और नव जीवन से पूर्ण यौवन का समय। अकिञ्चनता—दरिद्रता, दीनतायें। उद्धार—भावनायें, कल्पनायें और वाढ। कराल—भयङ्कर। सोने का ससार—सुवर्णमयी आभा की राशि और सुवर्ण का वैभव। कगाल—अस्थि पजर। कच—बाल। व्याल—सर्प।

कवि कहता है कि जो वसन्त सौरभ से भरा था, जिसमें फूलों की बहार थी और उनकी महक सर्वत्र व्याप्त थी, आज वही शिशिर ऋतु में परिणत हो गया है। वसन्त वीत चुका है उसके स्थान पर शिशिर ऋतु आ पहुँची है जिसमें रूखी सासे हैं। पत्ते झड़ गये हैं, रुख हवा चल रही है, ओस से सब फूल मुरझा कर जल गये हैं। वसन्त ऋतु में 'जो साँखा भौरो के गुजार से गूँज रही थी और फूलों से ऐसी लवी थी कि वह झुकी जा रही थी। लगता था कि कोई नारी यौवन के भार से झुकी जा रही हो। किन्तु वसन्त के वीतने पर जब शिशिर ऋतु आती है तब पतझड़ हो जाता है।' उससे फूलों का वैभव नष्ट हो जाता है वह तब अकिञ्चन बन जाती है, रूखी और ठण्डी हवा के झोंकों से कापने लग जाती है। उसके लिए अपना जीवन भी भार सा प्रतीत होने लग जाता है। वर्षा ऋतु में जो नद उमड़-उमड़ कर बहा करते थे आज उनका पानी सूख गया है, केवल उस अल्हड़ प्रवाह के चिह्न मात्र शेष रह गये हैं जो विकराल दिखाई पड़ रहे हैं। प्रातःकाल का सुवर्ण का समार सन्ध्या की लपट जला दिया करती है। कितनी और कैसी क्षण भगुरता इस विश्व की है ?

मानव-जीवन में भी इसी क्षणभगुरता के दर्शन होते हैं। यौवन अवस्था में शरीर के प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्ग नवीन रङ्ग से उभर जाया करते हैं, मानो जीवन के वसन्त में फूलों की बहार आ गई हो। परन्तु वृद्धावस्था आने पर यौवन के वे रंग-उभार सब विलीन हो जाते हैं और केवल शेष रह जाते हैं हृदयों के हिनते हुए ककाल। यह है मानव की नृद्वरता। यौवन में जिम नारी के केश काले चिकने रहते थे और युवकों के हृदयों को काले सापों की भाँति-उसने को तत्पर रहते थे, एक दिन उनका मोन्दर्य भी विलीन हो जाता है और वे तालाब की काँट की भाँति साप की सूखी कँचुली की भाँति और फूले काम की भाँति आवर्षण हीन बन जाते हैं। नारी का वह मदमाता यौवन, वह फूटना हुआ मोन्दर्य नव युद्ध तथा शेष रह जाता है। इस प्रकार सभी के दो-चार दिन ही आनन्द और प्रसन्नता में गुजा

करते हैं फिर जीवन में सब कुछ टुट-दैन्य और जीर्ण-शीर्णता में परिवर्तन हो जाता है।

१—प्रथम दम पवित्रता में प्रकृति की नश्वरता का चित्रण प्रधान है और मानव-जीवन का संकेत-मात्र है। परन्तु अन्तिम पवित्रता में मानव-जीवन की नश्वरता का चित्रण प्रधान है और प्रकृति का उनके उपादानों में भी मानवीकरण किया गया। “सूनी सांस भरना, जीवन के भार से झुकना, मिहर उठना, जीवन नार होना, उद्गार और जला देना” ये सभी प्रयोग मानव-व्यापार के द्योतक हैं।

२—आज वचपन मूल—शब्दार्थ—गात=शरीर। जरा=बुढ़ापा।

प्रणय=प्रेम। अधर=होठ। नयनों का नीर=आसू।

वचपन वा जो कोमल शरीर या वह वृद्धावस्था में ऐसे मुरझा जाता है जैसा वनस्पति का कोमल पल्लव पतझड़ में पीला पड़ जाता है। दो चार दिन के लिए आनन्द-प्रद चाँदनी की रात हाती है फिर अचानक रात हो जाया करती है।

दो प्रेमियों के विद्युत् हो जाने पर उनका जीवन शोकाकुल हो जाया करता है। फूल की भाँति खिले हुए उनके रक्तिम गालों को बानू मुरझा और झलमा देते हैं, जैसे खिले फूलों को शिशिर की ओम झुनमा कर मुग्धा देती है। दोनों प्रेमी जब प्रणय के चूमन में अधीन रहते हैं, चूमन की पूर्ण परितृप्त पाते भी नहीं कि उनका गोत्र वियोग हो जाता है और वह वियोग भी ऐसा अनन्त काल तक का होता है कि उनके अधर एक दूसरे के अधरो को ललचाया करते हैं। प्रतीत ऐसा होने लगता है कि उनके अधरों की परस्पर कभी भेंट हुई ही न हो।

३—मृदुल होठों का कल्प अपार—शब्दार्थ—हिम जन हान=ओम रूपी हेंसी। निश्वाम नमीर=निश्वाम रूपी गरम हवा। शरदाकाश=शरद ऋतु का निर्मल आकाश। विधुन=दुग्धदायी। जपर मधुर=होठों की मधुरता में पूर्ण। कल्प=अनन्त अवधि।

सुगम और आनन्द के दिनों में होठों की हेंसी फूलों के ओम की भाँति विगद और उज्ज्वल रहती थी। परन्तु दुःख और वियोग के दिनों में वह उज्ज्वल हेंसी निश्वामों की उष्णता में सूख जाया करती है। जैसे प्रभात की चमकती ओम को नू के झोंके मुग्धा जाते हैं। जो भौंह शरद के आकाश के नमय निर्मल रहने थे, दुःख और वियोग के दिनों में निम्ना और विगद के काने ताते दादव उन्हें घेर लिया करते हैं। उनकी निर्मलता और प्रफुल्लता गिनी हो जाती है। प्रेमियों के जीवन में वियोग बड़ा कष्ट-पद होता है जो अन्य स्वामों में भरा रहता है। वह गोत्र ही अधरों के मधुर मधुरों की झुंझ दिया करता है। क्योंकि इस जीवन में मित्र के धान देने गिने दो चार ही होते हैं। परन्तु विगद की अवधि बहुत लम्बी प्रतीत होती है। यह अवधि मृत रूप की भाँति लम्बी प्रतीत होती है। जीवन में सुगम ही मात्रा रम है और दुःख की अपरिमित।

४—अरे वे हाथ—शब्दार्थ—अनन्तक=निर्निमेष। निर्यास=विषम। उठे रोदे=रोमांच।

१—अहे . पतन—शब्दार्थ—ताण्डव नर्तन = शङ्कर का प्रलयकालिक नृत्य । विवर्तन = उलट फेर । नयनोन्मीलन = आँखों का खोलना । उत्थान = उन्नति या अम्बुदय ।

परिवर्तन को साक्षात् सम्बोधित करते हुए कवि कहता है कि ओ परिवर्तन ! तुम बहुत निष्ठुर हो, ससार का उलट फेर करके कृष्णा उत्पन्न कर देने वाला तुम्हारा ही ताण्डव नृत्य है । जब तुम अपनी आँखें खोलते और वन्द करते हो तो समस्त विश्व में उत्थान-पतन होने लग जाते हैं ।

१—यहाँ परिवर्तन का साङ्केतिक चित्रण प्रलयकारी शङ्कर के रूप में किया गया है । शङ्कर भगवान सहार शक्ति के प्रतीक देव माने जाते हैं, प्रलयकाल में वे ताण्डव-नृत्य किया करते हैं और उसी समय वे अपनी तृतीय आग्नेय आँख भी खोला करते हैं । कामायनी में भी ऐसा ही भाव है ।

२—अहे दिङ्मण्डल—शब्दार्थ—वामुकि = सर्पराज का नाम । लक्ष = लाखों । अलक्षित = न दिखाई देने वाले । निरन्तर = लगातार । विक्षत = विदीर्ण, फटा हुआ । वक्ष स्थल = छाती । फीनोच्छ्वसित = ज्ञाग से भरे उच्छ्वास । स्फीत = बड़ी-बड़ी । घनाकार = चक्राकार, गोल रू में, और वादलो के आकारवाला । गरल = विष । कञ्चुक = कंचुली । कल्पान्तर = एक मृष्टि के प्रलय के बाद दूसरी सृष्टि की उत्पत्ति, एक कल्प ब्रह्मा का दिन । विवर = विन । वक्र = टेढ़ा । कुण्डल = कुण्डली बनाकर बैठने का आकार । दिङ्मण्डल = दिशाओं का गोलाकार मण्डल । फुत्कार = फुकारें । अम्बर = वस्त्र और आकाश ।

अवतरणिका—यहाँ वामुकि नाग के रूप में परिवर्तन का चित्रण किया गया है । ओ परिवर्तन ! तुम महान्तरों वाले वामुकि नाग हो । तुम्हारे पैर भी लाखों हैं, पर वे किसी को स्पष्ट दिखाई नहीं देते । तुम उन लाखों और न दिखाई देने वाले पैरों के चिह्न लगातार पृथ्वी की छाती के ऊपर छोड़ते जा रहे हो । तुम्हारी इस निरन्तर क्रिया से पृथ्वी की छाती क्षन विभन हो गई है । तुम भयङ्कर और फूली हुई फुङ्कारे छोड़ते चले जाते हो । तुम्हारे श्याम-प्रश्वान भी विपले ज्ञाग में भरे हुए रहते हैं । तुम्हारे फुंकारों के प्रबल वेग में ही मानों पृथ्वी के ऊपर का आकाश मण्डल निरन्तर घूमता रहना है । समस्त यह नक्षत्रा में भरा सौरमण्डल मानों तुम्हारे फुंकारों के वेग से घूमा करना है । आकाश में जब प्रलय घटायें घिग्नी हैं, वे मानों तुम्हारी ज्ञाग भरों उच्छ्वान की फुंकारों का मधन और गाढा स्वरूप बनकर वादल बन जाती है । प्रलय-घटायें जब उमड़-पुमड़ कर आती है तब लगता है कि साग पृथ्वी के ऊपर का आकाश ही घूम रहा हो और वह भी तुम्हारे फुंकारों के प्रबल वेग के कारण ही बेचारी नारी रूपी पृथ्वी (जगती) को जब तुम काटने दौटने हो, तब अपनी भयङ्कर फुंकार पढ़ने उमपर छोड़ने हो, उनके वेग में जगती नारी का वस्त्र आकाश में उड़ता हुआ फट्ठा पड़ता है । प्रलयकालिक मंत्रांत दृष्टे वादल माना जगती का वह पन्थान-वस्त्र है जिसे तुम्हारी फुंकारों ने ऊपर उड़ा उड़ा है । तब अमल्य प्राणियों की मौन होने लगती है । तुम्हीं मानों अपने मौनरूपी जर्दोने दाँत में जगती

के जीवनों को उम लिया करने हो। ममस्त मृष्टि का इस प्रकार संहार हो जाता है और फिर से नयी मृष्टि तो उत्पत्ति होने लगती है यही नूतन मृष्टि का पुन उदय मानो तुम्हारा कंचनी बदनना है। ममस्त विश्व ही तुम्हारे रहने और छिपने का विल है। दिशाओं की गोलाकार प्रतीति ही मानो तुम्हारा कुण्डली मारकर बैठना है। रंगकर, फुकार मारकर और डसकर तुम फिर से कुण्डली भरकर विल में छिप जाया करते हो।

१—इसमें मान्तरूपक है। परिवर्तन सनार में लाया, करोडो रूपों में आया करना है इमलिए इन भाव की व्यञ्जना के लिए “महस्र फन और लक्ष चरण” का प्रयोग किया गया है। पन्वितन स्वय एक भाव अथवा व्यापार है और रूपवान नहीं है। इमलिए उसके लिए अलक्षित विशेषण दिया गया है।

२—“चरण” पद में श्लेष का संकेतार्थ भी है। एक तो इसका प्रसिद्ध अर्थ पैर है ही, दूसरे यह कर्म, गति (action) इस व्यापार वाचक अर्थ को भी बताना है जो परिवर्तन के पक्ष में आन्वयित होगा। तुम्हारे चरण लक्ष और अलक्षि है, तुम्हारे कार्य नरुपा में लाया होते हुए भी प्रकट रूप में नहीं दिखाई देते हैं केवल उनके पन्णाम (चिह्न) ही दिखाई पड़ते हैं।

“घनाकार” और “अम्बर” में भी श्लेष के दोनों अर्थ व्याख्या में स्पष्ट कर दिये गये हैं।

३—“जगती” का मानवीकरण श्लेष के द्वितीय पक्ष में होगा।

४—व्यापार अथवा व्यक्तिवाचक “मृत्यु” का उपमान अक्षतन “दन्त” किया है। साकार “कञ्चुक” का उपमान अमूर्त “कल्पाकार” कल्पान्तर है। ये सब प्रयोग छायावादी प्रवृत्ति की जानकारी के लिए महायुक्त हैं ये सब विशेषण या अङ्ग वामुक्ति के हैं जो स्वयं भी व्यापाररामक परिवर्तन का साकार उपमान है।

३—जहे दुर्जेय परातल—शब्दार्थ—दुर्जेय=जीने जाने में अक्षय। विद्वजित्=विद्व पर विजय पाने वाला। नृशम=क्रूर, हिंसक। अनियन्त्रित=वे रोड-टोक। नमृति=नमार। पदमदित=पैरों में कुचला हुआ। प्रतिमायें=मूर्तियां। चिर नचिन=रीषाल में इकट्ठा किया हुआ। जाधि=मानिक पीडा। निरहुग=बाधा होना, वे नगाद। पदाघान=पैरों को चोट। विह्वन=व्याकुल। पद दलित=पैरों में कुचला हुआ।

अवतरणिका—ऐतिहासिक युद्धों और आक्रमणों का नमस्ति रूप ही मानो परिवर्तन नाम का धारित है जिनके अनेक प्रयय विविध गुद्ध अथवा मरारताक प्रद-नायें हैं। एक आक्रमणकारी राजा के रूप में यहाँ परिवर्तन का वर्णन किया गया है।

तुम नमस्त विद्व पर मदा विजय प्राप्त करने रहे हो, पर तुम्हें अब तक कोई नयी जीत नारा है, अब तुम दुर्जेय हो और विद्वजित् हो। नृशम उन्नामन ऐसा प्रभावशाली और प्रतापी है कि तुम्हारे पावन में उतरे तने मरुदों उन्ना और मरुद बचना मरुद जता देते हैं। चिर प्रचार करने तप नद के पशियों में उडे हुए धून फ लनन का विद्व होकर उनके प्रवृत्त वेग में उनी के पाद घुसने पावे जाते हैं, इनी

प्रकार सैकड़ों भाग्य (भाग्यवान् और वैभव सम्पन्न व्यक्ति) अनाथ होकर तुम्हारे रथ के पहियों की लपेट में आकर धूमते रहते हैं। तुम ऐसे प्रबल प्रतापी आक्रमणकारी हो कि मानव सम्राट् तो क्या, बड़े-बड़े इन्द्र, महेंद्र, देवता भी तुम्हारे रथ-चक्र की गति में धूल-कण का-सा ही अस्तित्व रखते हैं।

एक क्रूर और अत्याचारी की भाँति तुम ससार पर वे रोकटोक आक्रमण कर डालते हो और सृष्टि को मसलकर पैरो तले रौंद दिया करते हो। जिस भूभाग में तुम्हारा आक्रमण होता है वहाँ के ऊँचे-ऊँचे भवनों को ध्वस्त विध्वस्त कर देते हो और नगरों को नग्न बना डालते हो, मन्दिरों की प्रतिमाएँ तोड़-फोड़ देते हो, वहाँ का वैभव, कला-कौशल आदि जो कुछ वहाँ के मानव समाज के दीर्घकालीन प्रयत्न से सञ्चित रहता है, तुम हरण कर लिया करते हो। अधि, व्याधि, अति वृष्टि, आँधी, सूफान, महामारी, वह्नि, बाढ़ भूकम्प आदि दैवी उत्पात तुम्हारी मेना के संचालक हैं। तुम्हारे ऊपर किसी का अकुश है ही नहीं। तुम जब अपनी सेना को आज्ञा देते हो तो उनके सम्मिलित पदाघात से पृथ्वी-तल थर-थर काँप उठता है और विह्वल हो उठता है। थाली में रखा हुआ पारा जैसे टलमल हिल उठता है उसी भाँति उस समय पृथ्वी की स्थिति रहती है।

१—इस छन्द से हमारे सामने भारत पर होने वाले अनेक आक्रमणों का चित्र प्रत्यक्ष हो जाता है? और युद्ध कालिक प्रजा की तथा तात्कालिक ज्ञान, विज्ञान, सस्कृति एवं साहित्य की दुर्गति का पूरा परिचय मिल जाता है।

२—“भाग्य” का लाक्षणिक अर्थ भाग्यवान् हो जाता है। रथ चक्र का अर्थ परिवर्तन के पक्ष में क्रमशः घटित होने वाली निरन्तर गति होगी।

३—“पदमदित पदाघात और पद दलित” इन पदों का पुनरुक्त प्रयोग भावावेश के प्रचण्ड में आकर किया गया है जो प्रभाव की दृष्टि में रुचिवर्धक है।

४—“टलमल उठना” मुद्गावरा पारे की चञ्चलता का भाव उपस्थित करता है।

४—जग का स्थल—शब्दार्थ—अधिरत = निरन्तर। हृत्कम्पन = हृदय की धडकन। भयसूचन = भय की सूचना देना। विपुल वाग्ना-विकच = अनन्त वाग्नायो या आकाशाओं की पूर्णता ही जिसका विकास है। मानस गत दन = मान मरावर का बड़ा कमल और मन रूपी कमल। कालकृमि = काल रूपी कीड़ा। स्वैर्दमिचिन = पसीने का कमाया हुआ। स्वर्ण शस्यदन = परिपक्व होने पर सुवर्ण-सी पीली होती। (१) धन, वैभव रूपी बेनी। वर्षोत्पन्न = जोने। वाँदित = इच्छित कृषि। फन = मेनी की भाँति परिश्रम में उपाजिन परिणाम। ध्वनि-स्पन्दिन = गजन और गतिपूर्ण। नैश गगन = रात का जावाग। समाधि-म्यल = विश्राम गृह।

कवि कहता है कि ससार के प्राणियों के हृदय निरन्तर गतिशील रहा करने हैं, मानों हृदयों की वह निरन्तर कँप-कँपी तुम्हारे भय के कारण ही होती रहती है। समस्त विश्व के प्राणियों की पत्तों वन चुनना न जानी है, माना यही पत्तों का नगना तुम्हारे आगमन का नकेन होना है। जीवित दशा में तुम्हारे भय ने मानों

प्राणियों के हृदयों में गति रहती है और जानकिय भय के प्रत्यक्ष आगमन पर सबकी पलकों चुपचाप डक जाती है ।

सगर के प्राणियों के हृदयों में नाना प्रकार की कामनायें या आकांक्षायें भरी रहती हैं, उन कामनाओं का अनन्त विकास उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है, उन्हीं के कारण जीव समार में निरन्तर नवर्ष और कर्म करता चला जाता है और नफनता एवं इच्छा-प्राप्त करके सुख का अनुभव करता है । परन्तु, जो परिवर्तन ! तुम उन इच्छाओं को नफनता प्रदान नहीं करने देते, तुम्हारा प्रयत्न सदा मानव-आकांक्षाओं को भग करने रहना ही रहता है । तुम मानव-वर्षा और कर्मों के माय-माय बाधक हाकर छाया की भांति नित्य बिपके रहते हो और उन्हें पूर्ण होने से पहिले ही प्रच्छन्न रूप में विफल करते जाते हो । प्रतीत ऐसा होना है कि मान सरोवर में एक सहस्र-दल कमल निना हो और एक कुटिल कोड़ा उमक भीतर घुस कर धग-धग में उभे कुम्हने-कुम्हने छान रहा हो । विपय कितनी ही गताद्विधों परवान् पना-कोशल, विज्ञान को बड़े परिश्रम में अर्जन करता है । कोई भी सम्भता एव नृमृति किनी देव या जानि की पनीने की कमाई होनी है, और वह रूपकों की पकी-पकी गेती की भांति रहलहाती रहनी है । परन्तु तुम विद्व को उग पनीने की कमाई को एमे दनमल दिया करते हो जैसे रूपक की पनी को जोने नष्ट-प्रष्ट कर देने है । तुम पकी पकी गेती पर जोने बरमाने वाले मेघ के समान हो । जगती वा दिङ्-मण्डल जिम प्रकार मेघों की गर्जना में सदा स्पन्दित होता है उनी भांति तुम भी उमे कम्पित करते रहते हो । रात्रि काज का समस्त आनाग ही मानो तुम्हारा समाधि-स्थल है । जैसे मेघों का निवास स्थान आकाश है उनी भांति तुम्हारा भी । मेघ तो देने भी जाते हैं पर तुम दिखाई नहीं देने हो क्योंकि रात्रि के अन्यायरूप आनाग में तुम मानो रहते हो । अतः तुम्हें कोई देव भी नहीं मरगा है ।

१—यहाँ मेघ का साक्षात् रूपक है । तिनकी प्रति में 'सचिन' पाठ है और किनी में 'सितचित' दोनों ही ठीक हैं । निमित्त होने पर—पनीने में नीची हुई गेती हीगा ।

२—'वाञ्छित कृषिकल और स्वर्ण सस्य दल' इन दोनों में से एक को हटा दिया जाता तो कोई हाति न थी । दोनों का एक ही भाव है ।

५—कात वा गुरु गर्जन—शब्दार्थ—अकरण—निष्ठुर । भृशुटि विनाम—भीहो वा नपाना । अश्रुपूर्ण—अत्यन्त करुणा उत्पन्न कर देने वाला । कटाक्ष—बुरा दृष्टि । निगुण—प्रहृति । अश्रुवत्—जिनके निगुणों पर पादा कणफाती दृष्टि ध्यजाओ की भांति दिखाई देने हैं । गगन चम्पी नीर—मत्त, प्रगाढ़ । शृङ्गार—ऊँचे ऊँचे गुम्बद । मेघाग्र—मेघ की भांति धग न्यायी । दिम्भु—दिना और प्रची ।

सब प्राणी देखते-देखते मरने लगते हैं, तब यह निर्मम व्यापार मानो तुम्हारे लिए हँसी-खेल और आमोद-प्रमोद हुआ करता। सृष्टि से लेकर अब तक का इतिहास कितना कष्टपूर्ण है? विश्व का वह रुला देने वाला इतिहास तुम्हारी ही तो कथा है। जब तुम अपनी एक क्रूर तिरछी दृष्टि डालते हो तो ब्रह्माण्ड भर में महाप्रलय मच जाता है। तब समस्त प्रकृति और सृष्टि में घोर युद्ध छिड़ जाता है। उस समय वड़े-वड़े गगन चुम्बी प्रासाद, अट्टालिकायें और पर्वतों के ऊँचे-ऊँचे शिखर धराशायी हो जाते हैं। सारे वैभवसम्पन्न साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि भूमि के साम्राज्यों का वह प्रचुर वैभव मेघों के जीवन की भाँति क्षणिक है। जैसे आकाश के मेघ हवा के एक झोके से तितर-बितर होकर अस्तित्व हीन हो जाते हैं उसी भाँति भूमि के विशाल नगर धूलिसात हो जाया करते हैं। तुम्हारे एक रोंके के उठने से ही समस्त दिशाओं के छोर तक पृथ्वी में भूकम्प आ जाता है। उस महाभूकम्प में आकाश का नक्षत्र मण्डल कम्पित होकर ऐसे टूट टूट कर भूमि पर गिर पड़ता है जैसे प्रवल आँधी के वेग से वृक्ष के कम्पन से पक्षियों के अण्डे, बच्चे झड़ पड़ते हैं। उस महाप्रलय काल में महामागर मय-मयकर विक्षुब्ध हो उठता है और ऊँची-ऊँची लहरें अन्तरिक्ष में नाचने लगती हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि किसी सपेरे के इशारे से उसकी वीन पर मुख होकर सर्पराज सैकड़ों ज्ञान भरे फनो को उठाकर नाच रहा है। नृत्य कर चुकने के बाद वह दिशा रूपी पिटारी में सिर नीचा करके छिप जाया करता है, प्रतीत होता है कि वह सर्प, सिर नीचा किये दिग्गज हो। प्रलय काल में अज्ञावात के आघातों से आकाश ऋद्धन करने लग जाता है।

६—जगत् की सुख शान्ति—शब्दार्थ—कातर=कष्टपूर्ण, भयपूर्ण। आक्रान्ति=दुखों का आक्रमण। वधिर=वहारा। चतुर्दिक=चारों दिशाओं।

ओ परिवर्तन तुम वहरे हो, ससार की सैकड़ों कष्टाभरी चीत्कारों तुम्हारे फानों को मदा वेधती रहती है, परन्तु तुम पर कोई अमर नहीं होता है, फिर भी तुम अपना सहार-कर्म किये चले जाते हो, तुम्हारा हृदय तो पत्यर की भाँति कर्कश है, युद्ध दर्द से न वह पिघलता है और न उसमें दया के अंकुर उग सकते हैं। ममार की असंख्य आँसुओं की प्राणयें तुम्हारे पत्यर के हृदय को नित्य सींचा करती हैं। दुःखी प्राणियों के हृदयों में प्रतिक्षण सैकड़ों निद्राम एकरुत होकर अमाम आकाश में घनीभूत होकर छा जाया करते हैं और चारों दिशाओं में दुःखों के आक्रमण वादनों की भाँति उमड़-धुमड़ कर आते हैं, जिम से ममार की सुख शान्ति ग्रस्त हो जाती है। तुम ममार की सुख शान्ति नष्ट कर देते हो।

१—यहाँ परिवर्तन का मानवीकरण एक क्रूर और पापाण-हृदय व्यक्ति के रूप में किया गया है। निद्रामों का उपमेय वादन युक्त है।

७—हाय रो माया जाल—शब्दार्थ—भ्रान्ति=भ्रम। नश्यत=विनाशशील। विराम=विश्राम। मिचन=पालन-पोषण। गर्वान्त=अभिमान में ऊँचे उठे हुये।

हर्म्य = ऊँचे-ऊँचे भवन । मन्त्रोच्चार = वेदा का पाठ । उलूक = उल्लू । मारा जाल = भ्रम पैदा करने वाला जाल ।

रवि कहता है कि मानव फिर भी सुख के लिए तड़पता रहता है और मुझ फिर भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता । वह कितना दुर्बल है ? उनका भ्रम फिर भी उनका पोछा नहीं छोड़ता । मानव यह नहीं सोचना है कि इन नश्वर नगर में शान्ति कहा प्राप्त हो सकती है । मृष्टि का अर्थ ही अशान्ति है । जब तक समार है तब तक अशान्ति बनी रहेगी । निरन्तर जीवन में सपर्यं करते जाना ही जीवन का स्वप्न है । यहाँ विश्राम और चैन को नाग लेना तो स्वप्न की भाँति काल्पनिक है । हम देखते हैं कि जहाँ एक गाँव वर्ष तक सुन्दर नगर और उपवन थे वे ही प्रदेश एक ही वर्ष पश्चात् निर्जन वन में परिणत हो जाया करते हैं । यह समार तो मारहीन है । इसका मार बम इतना ही है कि उत्पत्ति होती है, कुछ बान तक उत्पन्न बन्तु टिकी रहती है और अन्त में उसका विनाश हो जाया करता है । इन तीन नित्य-नियमों से बंधा हुआ यह समार है । हम देखते हैं कि आज जो बड़े-बड़े महान् अभिमान में गिर ऊँचा किये मडे हैं और जहाँ नित्य रत्नों की दीपावली गहा करती है, वैभव में परिपूर्ण है, निरन्तर जहाँ वेद पाठ होना गहना है, कल को वे ही प्रासाद भग्न षडहर हो जाते हैं और उनमें उल्लू बमेरा बना लेते हैं । सिगुरों की जनकार मुनाई पडती है । यह विज्ञान विश्व केवल रात और दिन की भाँति क्रमशः उत्पन्न और विलीन होता रहता है । इन विज्ञान विश्व का मृष्टि महार का क्रम नक्षिप्त रूप में हम जीवन में प्रति दिन अनुभव करने रहते हैं । जब दिन होता है तब मानो समार की मृष्टि हो जाती है और तब रात होती है तब हम निद्रित होकर मृष्टि के अभाव का दर्शन करते हैं हमारे लिए मसार तब कोई अस्तित्व नहीं रखता है । यह मसार उमाँ भाँति वा एक स्वेष्ट है जैसे हवा और मेघ का मेल हुआ करता है—जभी हवा की प्रवणता हुई तो मेघों का नाम निगान भी मिट जाता है और कभी बादलों का समार छा जाता है ।

१—मज्जु, निन्तु, सहार ये तीन व्यापार भारतीय दार्शनिकों के प्रतिपादित हैं, निश्चयकार इन्हीं तीनों को ६ रूपों में बनाते हैं । १—जायने, २—अग्नि, ३—गिरिगमने, ४—धर्वने, ५—अपखीयने, ६—विनश्यति । जगत् की समस्त बस्तुएँ इन ६ भावों में बँधी हैं । इनमें से बीच के ४ भाव "अग्नि" के ही अन्तर्गत आ जाते हैं ।

२—'द्विधा निशि वा यह विश्व विशान्' में बनाया गया विचार विमुद्ग गीता के अन्तर्गत के एक श्लोक पर आधारित है, जैसे—

"अध्वयताद् ध्वषनयः सर्वा प्रनवन्त्यहरागमे ।

राप्रयागमे प्रलोपन्ते तत्रैवाध्वयत सतके ॥

१६—नित्य जग

अवलम्बिका—पूर्वोक्त दा गविनाओं में रवि ने उनका ही मज्जु और परि-
वर्तनशील रूप में देखा है । जगत् को नदवरता एवं परिवर्तनशीलता में पाठक के

सब प्राणी देखते-देखते मरने लगते हैं, तब यह निर्मम व्यापार मानो तुम्हारे लिए हँसी-खेल और आमोद-प्रमोद हुआ करता। सृष्टि से लेकर अब तक का इतिहास कितना कष्टपूर्ण है ? विश्व का वह रुला देने वाला इतिहास तुम्हारी ही तो कथा है। जब तुम अपनी एक क्रूर तिरछी दृष्टि डालते हो तो ब्रह्माण्ड भर में महाप्रलय मच जाता है। तब समस्त प्रकृति और सृष्टि में घोर युद्ध छिड़ जाता है। उस समय बड़े-बड़े गगन चुम्बी प्रासाद, अट्टालिकायें और पर्वतों के ऊँचे-ऊँचे शिखर धराशायी हो जाते हैं। मारे वैभवसम्पन्न साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि भूमि के साम्राज्यों का वह प्रचुर वैभव मेघों के जीवन की भाँति क्षणिक है। जैसे आकाश के मेघ हवा के एक झोके से तितर-बितर होकर अस्तित्व हीन हो जाते हैं उसी भाँति भूमि के विशाल नगर धूलिसात हो जाया करते हैं। तुम्हारे एक रोयें के उठने से ही समस्त दिशाओं के छोर तक पृथ्वी में भूकंप आ जाता है। उस महाभूकंप में आकाश का नक्षत्र मण्डल कम्पित होकर ऐसे टूट-टूट कर भूमि पर गिर पड़ता है जैसे प्रवल आँधी के वेग से वृक्ष के कम्पन से पक्षियों के अण्डे, बच्चे झड़ पड़ते हैं। उस महाप्रलय काल में महासागर मय-मयकर विक्षुब्ध हो उठता है और ऊँची-ऊँची लहरें अन्तरिक्ष में नाचने लगती हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि किसी सपेरे के इशारे से उसकी बोन पर मुग्ध होकर सर्पराज सँकड़ो ज्ञाग भरे फनो को उठाकर नाच रहा है। नृत्य कर चुकने के बाद वह दिशा रूपी पिटारी में सिर नीचा करके छिप जाया करता है, प्रतीत होता है कि वह सर्प, मिर नीचा किये दिग्गज हो। प्रलय काल में प्रज्ञावात के आघातों से आकाश क्रन्दन करने लग जाता है।

६—जगत् की सुख शान्ति—शब्दार्थ—कातर=कष्टपूर्ण, भयपूर्ण। आक्रान्ति=दुःखों का आक्रमण। वधिर=बहुरा। चतुर्दिक=चारों दिशायें।

ओ परिवर्तन तुम वहरे हो, ससार की सँकड़ो कष्टाभरी चीत्कारों तुम्हारे फानो को सदा वेधती रहती है, परन्तु तुम पर कोई असर नहीं होता है, फिर भी तुम अपना सहार-कर्म किये चले जाते हो, तुम्हारा हृदय तो पत्यर की भाँति कर्कश है, बुद्धि दर्द से न वह पिघलता है और न उसमें दया के अक्षर उग सकते हैं। ससार की असह्य आँसुओं की धारयें तुम्हारे पत्यर के हृदय को नित्य सींचा करती हैं। दुःखी प्राणियों के हृदयों में प्रतिक्षण सँकड़ो निःश्वाम एकत्र होकर अमीम जाक्रान्त में घनीभूत होकर छा जाया करते हैं और चारों दिशाओं में दुःखों के अक्रमण वादलों की भाँति उमड़-धुमड़ कर आते हैं, जिम में ससार की सुख शान्ति ग्रस्त हो जाती है। तुम ससार की सुख शान्ति नष्ट कर देते हो।

१—यहा परिवर्तन का मानवीकरण एक क्रूर और पापाण-हृदय व्यक्ति के रूप में किया गया है। निःश्वामों का उपमेय वादल नुप्त है।

७—हाय रो " माया जाल—शब्दार्थ—भ्रान्ति=भ्रम। नश्यत=विनाशयोगीन। विराम=विश्राम। सिचन=पालन-पोषण। गर्वोन्नत=अभिमान में ऊँचे उठे हुये।

हर्म्य = ऊँचे-ऊँचे भवन । मन्त्रोच्चार = वेदों का पाठ । उलूक = उल्लू । माया जाल = भ्रम पैदा करने वाला खेल जादू ।

कवि कहता है कि मानव फिर भी सुख के लिए तड़पता रहता है और सुख फिर भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता । वह कितना दुर्बल है ? उसका भ्रम फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता । मानव यह नहीं सोचता है कि इस नखर समार मे शांति कहा प्राप्त हो सकती है । सृष्टि का अर्थ ही अशान्ति है । जब तक ससार है तब तक अशान्ति बनी रहेगी । निरन्तर जीवन मे सघर्ष करते जाना ही जीवन का स्वरूप है । यहाँ विश्राम और चैन को साँस लेना तो स्वप्न की भाँति काल्पनिक है । हम देखते हैं कि जहाँ एक सौ वर्ष तक सुन्दर नगर और उपवन थे वे ही प्रदेश एक सौ वर्ष पश्चात् निर्जन वन में परिणत हो जाया करते हैं । यह ससार तो सारहीन है । इसका सार बस इतना ही है कि उत्पत्ति होती है, कुछ काल तक उत्पन्न वस्तु टिकी रहती है और अन्त मे उसका विनाश हो जाया करता है । इन तीन नित्य-नियमों से बँधा हुआ यह ससार है । हम देखते हैं कि आज जो बड़े-बड़े महल अभिमान से सिर ऊँचा किये खड़े हैं और जहा नित्य रत्नों की दीपावली रहा करती है, वैभव से परिपूर्ण हैं, निरन्तर जहाँ वेद पाठ होता रहता है, कल को वे ही प्रासाद भग्न खडहर हो जाते है और उनमें उल्लू वसेरा बना लेते हैं । क्षिगुरों की झनकार सुनाई पडती है । यह विशाल विश्व केवल रात और दिन की भाँति क्रमश उत्पन्न और विलीन होता रहता है । इस विशाल विश्व का सृष्टि संहार का क्रम सक्षिप्त रूप से हम जीवन मे प्रति दिन अनुभव करते रहते है । जब दिन होता है तब मानो ससार की सृष्टि हो जाती है और जब रात होती है तब हम निद्रित होकर सृष्टि के अभाव का दर्शन करते हैं, हमारे लिए ससार तब कोई अस्तित्व नहीं रखता है । यह ससार उसी भाँति का एक खेल है जैसे हवा और मेघ का खेल हुआ करता है—कभी हवा की प्रबलता हुई तो मेघों का नाम निशान भी मिट जाता है और कभी वादलों का ससार छा जाता है ।

१—सृजन, सिंचन, संहार ये तीन व्यापार भारतीय दार्शनिकों के प्रतिपादित है, निरुक्तकार इन्हीं तीनों को ६ रूपों मे बताते हैं । १—जायते, २—अस्ति, ३—विपरिणमते, ४—धर्षते, ५—अपक्षीयते, ६—विनश्यति । जगत् की समस्त वस्तुएँ इन ६ भावों से बँधी हैं । इनमें से बीच के ४ भाव "अस्ति" के ही अन्तर्गत आ जाते हैं ।

२—"दिवश निशि का यह विश्व-विशाल" मे बताया गया विचार विशुद्ध गीता के अन्तर्गत के एक श्लोक पर आधारित है, जैसे—

"अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त सज्जके ॥

सम्मुख केवल निराशावादिता या विरक्ति ही झाँकने लगती है। उन दो कविताओं के प्रभाव से या तो पाठक जीवन को निराशामय हृदय से व्यतीत करने को उद्यत होता रहेगा या जीवन और जगत् के प्रति विरक्ति की भावना रखकर कर्मपथ से भागता जायेगा। कवि का उद्देश्य इस कविता में मानव को आशावादिता का सम्बल देकर कर्मपथ की ओर प्रवृत्त करना है। इस ससार का वास्तविक स्वत्वपूर्ण विचार जगत् और जीवन को नित्य मान कर ही परिपूर्ण हो सकेगा। अतः पूर्व की दो कविताएँ इस प्रस्तुत कविता की भूमिका थी, क्योंकि इसमें कवि ने कुछ निश्चित परिणाम, सुझाव और कुछ हल प्रस्तुत किये हैं।

१—नित्य का अज्ञात—शब्दार्थ—विवर्तन = एक वस्तु के आकार का दूसरे आकार में परिणत हो जाने की क्रिया। व्यावर्तन = उलट-पुलट कर पुनः उसी रूप को धारण कर लेना। अन्वेषण = ढूँढ-खोज। तत्त्वपूर्ण = सारभूत। दर्शन = यथार्थ-ज्ञान, वैज्ञानिकज्ञान। सैकत = रेत। अतिवात = हवा का तीव्र झोका। अज्ञात = चुपचाप।

कवि कहता है कि नित्य वस्तु में ऐसा अनित्य वर्तन लगा ही रहता है। ससार और जीवन तो नित्य वस्तु हैं, किन्तु उसकी परिवर्तनशीलता उसका नृत्य है जो क्षण स्थायी होता है और इस से जीवन और जगत् का नित्यता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ससार तो विवर्तन-स्वरूप या विपरिणामी है और कितने ही स्वरूप में बदल कर पुनः उसी रूप में आजाता है। किन्तु उस विपरिणामी पदार्थ का विनाश कभी नहीं होता है, केवल उसका आकार ही बदलता है। ससार के स्वरूप का भले ही परिवर्तन हो जाय, परन्तु ससार पदार्थ तो नित्य ही रहेगा। भारतीय दर्शन में विवर्तनवाद एक सिद्धांत है जिसे दूसरे शब्दों में विकासवाद या Evolution कह सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि ससार की प्रत्येक वस्तु में विकासवादी परिवर्तन होना चला जाता है जो आवश्यक और अनिवार्य है, इसी कारण प्रत्येक पदार्थ का दूसरा स्वरूप बदलता जाता है। जैसे जल एक पदार्थ है, वही विवर्तन से बरफ का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के रूप में आ जाता है, कभी ओले के रूप में आ जाता है, कभी बादलों के रूप में दिखाई पड़ता है और कभी पुनः जल के रूप में आ जाता है। यही जल-स्वरूप उस पदार्थ का नित्य, यथार्थ और मौलिक रूप है, बरफ, गैस, भाप, ओले जादि सब स्वरूप उसके विवर्तन दशा के स्वरूप हैं जो क्षणिक और अस्थायी हैं। इसलिए कवि का कहना है कि इस विश्व का तत्त्वपूर्ण दर्शन यही है कि हम अनित्य स्वरूपों में स्थित हुए नित्य वस्तु की खोज करते रहें। समाज की प्रत्येक परिवर्तनशील वस्तुओं के भीतर नित्य रूप में स्थित उस मूलभूत स्वरूप का अन्वेषण करें। अनित्य वस्तुओं में नित्यवस्तु की ढूँढ करते रहें। वस इतना ही जगत् और जीवन मन्वन्त्री यथार्थ दर्शन (Philosophy) है।

इसी विवर्तन के सिद्धान्त को कवि एक उदाहरण द्वारा प्रतिपादन करता है। वह कहता है कि जिसे हम समाज का मृष्टि होना और प्रलय होना कहते हैं वे दोनों स्वरूप तो समाज के विवर्तन के स्वरूप हैं, जैसे मनुष्य की मृत्यु में एक बड़ी गहर

उठती है और उसमें असख्य बुलबुले उठ जाते हैं फिर वे सब एक-एक करके फूट जाया करते हैं, ठीक इसी भाँति सृष्टि का उदय होता है, कितने ही ससार, असख्य लोक और ब्रह्माण्ड बन जाया करत हैं, फिर प्रलय काल में विलीन हो जाते हैं। जल के बुदबुदों की भाँति ससार का अनित्य विवर्तन होता है, परन्तु अन्त में वह ससार अपने मूलतत्त्व में उसी प्रकार परिणत हो जाता है जैसे बुलबुले अपने कारणभूत मूलतत्त्व जल में परिणत हो जाया करते हैं। कवि इसी बात को दूसरे दृष्टान्त से भी समझाता है। वह कहता है कि जिस प्रकार रेत के मैदानों में आधी आती है तो एक स्थान पर रेत के टीले और दीवारें बन जाया करती हैं और फिर वही आधी उन टीलों और दीवारों को एक झोके में उजाड़ दिया करती है। फिर से रेत का मैदान अपने मूलरूप में आ जाता है। वे टीले और तट तो रेत के केवल विभिन्न-विभिन्न स्वरूप हुआ करते हैं जो क्षणिक होते हैं, किन्तु उनका मूलभूत रेत पदार्थ उनकी अपेक्षा नित्य है, अतः वे क्षणिक स्वरूप पुन अपनी मूलावस्था में आ जाया करते हैं।

१—इस छन्द में भारतीय वेदना के जिस विवर्तन सिद्धान्त को कवि ने बताया है, वह गीता में यो है—

“आब्रह्मा भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तितोऽर्जुन”

अर्थात् हे अर्जुन ये समस्त लोक और भुवन पुनरावर्ती होते हैं। इनकी उत्पत्ति कुछ काल तक स्थिति और फिर विनाश इस विवर्तन से सब बन्धे हुए हैं। इन सब का मूलभूत कारण जो कभी क्षीण और व्यय नहीं होता है वह अव्यक्त ब्रह्म है जैसे—

“य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।

अव्यक्तो क्षर इत्युक्त स्तुमाहु परमा गतिम् ॥”

अर्थात् समस्त चराचर के नाश होने पर भी जो अव्यय रहता है वह अक्षर ब्रह्म है, वही सब का ज्ञेय है, वही सबकी गति है। “अचिर मे चिर का अन्वेषण” से कवि का यही भाव है। बुदबुदों के रूप से ससार के प्रलय और उत्पत्ति का दृष्टान्त भी भारतीय वेदान्त का ही रूप है। “जलबुदबुदवत्” कह कर जगत् का स्वरूप समझाया करते हैं। गीता में यही बात यो कहा है—

“मूतग्राम स एवाय मूत्वा मूत्वा प्रलीयते ।”

अर्थात् यह चराचर उत्पन्न होता चला जाता है और मिटता चला जाता है। वस यही क्रम शाश्वत रूप में विद्यमान रहना है। “अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिघनान्त्येव तत्र कापरिवेदना ।” अर्थात् समस्त जड चैतन सृष्टि के अभाव दशा में अव्यक्त रूप में थे, अप्रकटित रूप में थे, फिर ये व्यक्त (प्रकट) रूप में परिवर्तित होते हैं, पुन ये अपने ही मूलरूप (अव्यक्त रूप) में चले जायेंगे। यही जगत् का स्वभाव है। इसमें शोक नहीं करना चाहिये।

२—एकछवि संहार—शब्दार्थ—उडगन—नक्षत्र । स्पन्दन—कम्पन । विभात—प्रभात । त्रिगुण—सत्त्व, रज, तम ये तीन गुण । सृजन—उत्पत्ति । सर्वं प्रलयकर—सब कुछ नष्ट कर देने वाला । म्लान—मुरझाया हुआ । अम्लान—हरा भरा, ताजा । आदान—लेना ।

कवि बताता है कि समस्त वस्तुओं में एक ही तत्त्व, एक ही रूप और एक ही क्रिया विद्यमान है। उनमें भेददृष्टि तो केवल औपाधिक है और भ्रम है। आकाश के असंख्य तारे भिन्न-भिन्न होते हुए भी एक समान वर्म से व्याप्त हैं। एक-सी ही सब की कान्ति है। सब में एक-सी ही गति है। एक-से ही सब टिमटिमाया करते हैं और सब एक ही प्रभातमयी आभा में विलीन हो जाया करते हैं। सभी एक ही नियम से नियमित हैं। उन असंख्य नक्षत्रों के पृथक्-पृथक् रूपों के अन्तर्गत एक ही तत्त्व समस्त रूप से अनुस्यूत है।

संसार के प्रतीयमान सुख और दुःख देखने में तो दो अलग-अलग प्रतीत होते हैं, परन्तु हैं दोनों एक ही वस्तु। भिन्न-भिन्न दिखाई पड़ना तो हमारी प्रतीति का भेद मात्र है। जैसे एक ही लहर के दो किनारे भिन्न होने पर भी एक ही होते हैं। जैसे रात और दिन वस्तुतः एक ही वस्तु हैं। क्योंकि "समय या काल" एक ही पदार्थ है, उसी एक वस्तु के ये दो विभाग कर दिये गये हैं, तब भी रात और दिन नाम और रूप पृथक्ता होने पर अपने मूलतत्त्व समय से भिन्न नहीं है। इसे यों समझें (जैसे एक लोटे का जल दो भिन्न-भिन्न काले और सफेद पात्रों में डाल देने पर भी भिन्न नहीं हो जाता है। उसी भाँति एक ही समय पदार्थ दिन और रात इन रूपों में विभक्त होने पर भी मूलरूप में एक ही वस्तु है।) इसी प्रकार जीवन में भी दुःख और सुख ये दो वस्तु न होकर एक ही अनुभूति, संवेदना या प्रतीति रूप तत्त्व के विभक्त रूप हैं। इन्हीं सुखदुःखात्मक अनुभूतियों से यह संसार पूर्ण है, इसी को त्रिगुणात्मक संसार कहते हैं। सत्त्व, रज और तम इन्हीं तीन गुणों से सुखदुःखात्मक संसार व्याप्त है। उत्पत्ति का ही दूसरा रूप संहार है। उत्पत्ति और नाश ये दोनों वस्तुतः एक ही व्यापार के दो भिन्न स्वरूप हैं। केवल प्रतीतिमात्र का भेद है। (एक एव देवदत्त. जटिली मुण्डी शिखीच। अर्थात् देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति जब जटा रख लेता है तब जटिली कहलाता है, जब भिर घुटा लेता है, तब वही मुण्डी कहलाता है और जब शिखा रख लेता है, तब शिखावान् कहलाना है, फिर भी वह तीनों भिन्न अवस्थाओं में रहता देवदत्त ही है।)

१—"अचिर मे चिर का अन्वेषण" कहकर पूर्व छन्द में जो दार्शनिक मिथ्यात वताया गया है, उसी को अनेक दृष्टान्तों से इस छन्द में विशदीकरण किया गया है। अचिर भाव क्या है और उनमें एकत्व या समानरूप से रहने वाली चिर वस्तु क्या है? यह बात इन दृष्टान्तों में स्पष्ट हो जाती है। अनन्तर नक्षत्र, लौह-लहर के छोर, सुख-दुःख, निशि-भोर और त्रिगुण पूर्ण ममार इन शब्दों में जो बातें समझाई गई हैं उन्हें भारतीय वेदान्त में यों समझाया गया है—

"तत्रैव नान्तमनुनाति सर्वं तस्य नासामर्वमिदं विनाति ।"

अर्थात् उसी ज्योतिमान ग्रहण का एक ही प्राण, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, नक्षत्र आदि पदार्थों में भिन्न-भिन्न रूप में प्रतीत होना। और

"अविनश्यत च नूतेषु विनश्यतमिव च स्थितम् ।"

अर्थात् वह ब्रह्म स्वयं तो अविभक्त है, एक है, परन्तु असह्य जड-चेतन पदार्थों में वह भिन्न-भिन्न या विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है ।

२—सुख दुःख की समानता निशिमार से देने का तात्पर्य भी “अचिर मे चिर का अन्वेषण” का मुन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत करना ही है । इन दोनों का वर्णसाम्य और भाव साम्य तो स्पष्ट है ही, पर दोनों का समास वर्म यहाँ आगमापायिता और क्रमिकता अधिक विवक्षित है । सुख और दुःख जिस प्रकार आते हैं वैसे ही चले भी जाया करते हैं और उनका आगम और अपाय का क्रम इस प्रकार निरन्तर अक्षुण्ण रहता है, इसलिए गीता में कहा गया है—

“आगमापायिनोऽनित्यां स्तांस्तितिक्षस्व भारत ।”

अर्थात्, हे अर्जुन ! ये सुख और दुःख सदा उत्पत्तिशील हैं, अतः विनाशशील भी हैं, तुम इनको सहन करते रहो । एक न एक दिन ये स्वयं चले जायेंगे ।

आगमापायी का तात्पर्य यो समझें । नैयायिक लोगों का यह व्यापक सिद्धान्त है कि ‘यद् यद् जन्म तद् तद् ध्वंसि ।’ अर्थात् जो वस्तु उत्पत्तिमान् है वह अवश्य ही विनाशशील हुआ करती है । अतः जब सुख दुःख उत्पत्तिमान् हैं तो साथ ही विनाशवान् भी अवश्य होंगे ही । “अनुकूलवेदनीय सुखम् ।” और “प्रतिकूल वेदनीयं दुःखम्” अपनी आत्मा के अनुकूल वस्तु सुख और प्रतिकूल वस्तु दुःख हुआ करती है । यह अनुकूलता और प्रतिकूलता त्रैकालिक और मामान्यगत नहीं होती है, किन्तु व्यक्ति भेद से भिन्न-भिन्न होती है, अतः अनित्य होती है ।

३—मूदती आदान प्रदान ।

ऊपर के पद्य में बनावे गये “सृजन ही है सहार” इस सिद्धान्त को अनेकों दृष्टान्तों से कवि समझा रहा है । वह कहता है कि मृत्यु रूपी रात्रि में समस्त प्राणी अपनी आँखें मूद लिया करते हैं और जब जीवन रूपी प्रभात आता है, तब सब प्राणी अपनी आँखें खोल लिया करते हैं । यदि मूदने का व्यापार न हो तो खोलने के व्यापार का अस्तित्व किस प्रकार हो सकता है ? खोलना और मूदना में, दोनों क्रिया में, जिस भाँति परस्पर सापेक्ष है उसी भाँति रात और दिन भी परस्पर सापेक्ष हैं । उसी प्रकार सोना और जागना में परस्पर सापेक्ष है और जीवन और मृत्यु भी परस्पर सापेक्ष हैं । उसी भाँति सृजन और सहार भी परस्पर सापेक्ष हैं । दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर रहा करता है । जीवन और जगत् में मृत्यु या प्रलय एक वरदान स्वरूप समझना चाहिये, क्योंकि इन्हीं के साथ नवजीवन या सृष्टि का बीज दिया रहता है, यही जीवन के मूलभूत पूर्वरूप हैं । जिस प्रकार शिशिर ऋतु की पतझड़ के बाद वसन्त की नूतन कोपलें फूट पडती है, ममस्त प्रकृति शिशिर के पतझड़ के पश्चात् ही नूतन कलियों का नवजीवन प्राप्त करती है, उसी प्रकार मृत्यु या प्रलय ही जीवन और सृष्टि का आदि कारण है । “सृजन ही सहार” है । मृत्यु में ही हमारा अज्ञात भविष्य छिपा रहता है, दुःख में ही अज्ञात सुख दिया है और रात में ही भविष्य का प्रभात दिया रहता है । प्रलय में ही नतन

सृष्टि का रूप बीज रूप में दिया रहता है। हमें, मौत और दुखों को बुरा समझ कर उनसे भागना नहीं चाहिये, किंतु उन्हें वरदान स्वरूप ग्रहण करना चाहिये।

पतवड के बाद वसन्त में फूलों में कोमल मुसकान छा जाती है। थोड़े समय बाद वह मुसकान भी लीन हो जाती है। किंतु यह न समझना चाहिये कि फूलों की मृत्यु हो गई है। क्योंकि वे ही फूल मुरझा कर झड़ने पर नूतन फूलों के रूप में नवजीवन प्राप्त कर लेते हैं। अतः आत्म वलिदान करना तो बहुत महान् है। मृत्यु बड़ी उत्तम वस्तु है। विना आत्मवलिदान के, विना मरे नवजीवन प्राप्त नहीं हो सकता है। मृत्यु ही जीवन है। यह ससार केवल आदान और प्रदान है। जीवन देना और फिर जीवन प्राप्त करना यही ससार का सार है। इसी आदान-प्रदान से ससार का क्रम चल रहा है।

१—यहाँ कवि भारतीय सस्कारों से पूर्ण प्रभावित हो गया है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के विश्वास का इस छन्द में स्पष्ट संकेत किया गया है। गीता में मृत्यु को एक मङ्गलमय व्यापार यों बताया गया है—

“वासासि जीर्णानि यथाविहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सपति नवानि देही ॥”

अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य फटे वस्त्रों को उतार कर नये-नये कपड़े पहिना करता है और इस क्रिया में दुखी नहीं, आनन्दित होता है उसी प्रकार आत्मा एक फटे, जीर्ण शरीर को छोड़ कर दूसरे नूतन शरीर ग्रहण करने में आनन्दित होती है।

२—मृत्यु, वात और कुसुम इन सब का मानवीकरण स्पष्ट है।

४—एक ही मधुर झकार—शब्दार्थ—उल्लास—चैतन्य, आनन्द। विविधा भास—अनेक प्रकार से प्रतीयमान। लास—नृत्य। मर्म—रहस्य। झकार—गति-शील व्यापकता।

एक ही चैतन्य सत्ता है, एक ही असीम चिरन्तन आनन्द या सौन्दर्य है जो ससार की भिन्न-भिन्न वस्तुओं में नाना प्रकार से प्रतिभासित हुआ करता है। वही एक असीम सौन्दर्य तरल समुद्र में हरे रंग में प्रतीत होता है। वही चिरमान सत्ता (ब्रह्म) का असीम सौन्दर्य स्वच्छ आकाश में नीलिमा के रूप में प्रतीत होता है। वही प्राणियों के हृदयों में प्रेम का उच्छ्वास बन कर प्रकट होता है। प्रेम भी उमी एक चिरन्तन तत्त्व के आनन्द का स्वरूप है। वही काव्य में नव रसों के रूप में प्रकट हो जाता है। वही फूलों में सुगन्धि का रूप बनकर प्रकट होता है। नक्षत्रों की ज्योतिर्मयी टिमटिमाहट और सुन्दर नारी के निनिमेष पलकों की हँसी में भी उसी का प्रतिबिम्ब रहता है। चञ्चल लहरों में चैतन्य नृत्य का स्वरूप बन जाता है। इस भाँति एक ही रहस्यमय सौन्दर्य का आरूपक आनन्द नाना प्रकार की वस्तुओं में नाना रूपों में प्रकट हुआ करता है।

१—इस बात को गीता में

“यद् यद् विद्मः

तत्तदेवात्

अर्थात् ससार में जितने विभूतिवान् प्राणी हैं वे सब ब्रह्म के तेज के अंश हैं, जितने सौन्दर्यशाली पदार्थ हैं वे सब ब्रह्म के तेज के अंश हैं जितने बलवान् या अलौकिक पराक्रमी सत्व हैं सब उसी ब्रह्म के अंशरूप हैं ।

५—वही प्रज्ञा . का ससार—शब्दार्थ—प्रज्ञा=बुद्धि या ज्ञान । प्रणय=प्रेम । लावण्य=सौन्दर्य । शिव=मंगल भावना । ध्वनित=प्रतीयमान् । भावनामय=भावना से पूर्ण ।

बुद्धि या ज्ञान, वस केवल एक ही सत्य स्वरूप तत्त्व समार में विद्यमान है । वही ज्ञान तत्त्व किसी मानव के हृदय में अपार प्रेम का रूप लेकर प्रकट होता है । मानव किसी प्रेमी के सौन्दर्य से आकृष्ट होता है । अतः प्रेमी के हृदय का अपार आकर्षण और सुन्दर नारी के आँखों का सौन्दर्य ये दोनों ही उसी सत् स्वरूपात्मक ज्ञान के ही रूपान्तर हैं । ज्ञाता और ज्ञेय ये दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं । कई मानव ससार में अनुरक्त रहते हैं तो उनका अनुराग भी उसी प्रज्ञा का एक स्वरूप है और कई मानव भौतिक आकर्षणों में अरुचि रख कर लोक मंगल कामनों से जगत् की निस्वार्थ सेवा में तत्पर रह कर असीम आनन्द प्राप्त करते हैं, तो यह प्रवृत्ति भी उसी एक सत् स्वरूपा प्रज्ञा का ही एक रूप है । जिन व्यक्ति को जिन व्यवसाय में आनन्द की प्राप्ति होती है वह सब व्यवसाय उसी प्रज्ञा का स्वरूप हुआ करता है । इस प्रकार मानव मानव की आनन्द प्राप्ति की विशेष क्रियायें तथा प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न स्वरूपों (स्वरूपों) में ध्वनित (प्रतीयमान्) होती हैं जो उस उच्च व्यक्ति के लिए बड़ी सुकुमार और मधुर हुआ करती है । अतः यह समस्त समार दिव्य सौन्दर्य, प्रेम और भावना इन तीनों तत्त्वों का मानो साकार स्वरूप है, इन तीनों का स्थूल आकार ही यह ससार के राग और विराग ये दोनों भावनायें सुन्दर और सत्य हैं और मूलभूत सत् स्वरूपा के विविध स्वरूप हैं ।

१—“विविध द्रव्यो मे विविध प्रकार” की बात को ही इस छन्द में दृष्टान्तों द्वारा प्रकट किया गया है । “प्रज्ञा का सत्य स्वरूप” से तात्पर्य ज्ञानमयी आत्मा से है । क्योंकि आत्मा ज्ञानात्मक हुआ करती है । “ज्ञानाधिकरणमात्मा” आत्मा ज्ञान का अधिकरण है । वही एक बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय विविध रूपों में परिवर्तित हुआ करती है । गीता में कहा है—

“व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धियोऽव्यवसायिनाम् ॥”

अर्थात् एक ही बुद्धि का स्वरूप दृढ सकल्प वाले व्यक्ति में सकल्पात्मक स्वरूप वाली होती है और वही एक अविवेकियों या आसक्त मानवों में सकल्प विकल्पात्मक रूप में अनन्त प्रकार की हुआ करती है । “कोऊ काहू में मगन कोऊ काहू में मगन” । ससार में जितनी भावना है वे सब उसी ब्रह्म की एक परमाणु स्वरूपा है । कहा है कि—

“ये चैव स्वात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्चे ये
मत्त एवेति तात् बुद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।”

अर्थात् त्रिगुणात्मक सब भावों की उत्पत्ति मुझमें ही होती है, पर वे सब मुझ में ही व्याप्त हैं, मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ।

६—स्वीय कर्मों . . .भार—कवि कहता है कि जगत् की इस विविध रूपता के मूल कारण मानवों के विविध कर्म हुआ करते हैं। अपने-अपने विभिन्न-विभिन्न कर्मों के अनुसार ही एक ही गुण नाना स्वरूपों में परिणत हुआ करता है। जिस प्रकार एक ही सूत्र से सुकुमार राखी भी बनती है जिसे बहिन भाई के हाथ में प्यार पूर्वक बाधती है और वही सूत्र हाथों की हथकड़ी बनकर अपराधी के हाथ में बँधता है। दोनों रूप एक सूत्र के हैं। उसी प्रकार आनन्दात्मक एक ही सत्गुण मानव के कर्मानुसार सत्त्व, रज और तम में परिणत हुआ करता है।

७—कामनाओं . . .जीवन का माल—शब्दार्थ—पुलिन—तट, किनारे। ज्ञानामृत=ज्ञान रूपी अमृत। वेदना=दुख। दमक=चमक। स्वर्ण-हुलास=सुवर्ण की आभा। याम=प्रहर। प्रकाम=अत्यन्त। इष्ट=प्राप्य वस्तु। अनमोल=अमूल्य वस्तु।

यहाँ कवि असफलता, निराशा, कष्ट और सङ्घर्षों को सुन्दर रूप में दिखाता है। वह कहता है कि मानव नाना प्रकार की कामनाएँ करता है और उनमें असफल हो जाता है। यही असफलता उसे प्रहार और आघात के रूप में दिखाई देती है। उसके हृदय में ठेस पहुँचती है तभी वह अधिकाधिक आशा बाँधता हुआ सघर्ष जारी रखता है और अधिकाधिक स्फूर्ति से कर्म में तत्पर हो जाता करता है। ससार के हृदय के तारों में कामनाओं की सफलता के आघात पड़ते हैं जिनसे जीवन और स्फूर्ति रूपी झङ्कार का उदय होता रहता है। यदि जीवन में असफलता न हो तो जीवन निष्कर्मण्य और स्फूर्तिहीन बन जाया करे। सुख और दुख ये दो किनारे हैं जिसमें ज्ञान रूपी अमृत की धारा बहा करती है। अर्थात् उपव्युत्त विवेक रूपी ज्ञान से मनुष्य सुख और दुखों से प्रभावित नहीं हुआ करता है। जीवन में रुदन के आँसू मानव को विकल कर देते हैं। किन्तु आँसू भी जीवन में वरदान स्वरूप हुआ करते हैं। क्योंकि वे आँसू ही आँखों को जीवन (पानी) का दान किया करते हैं और वे होठों की हिलती हुई हँसी के मानो द्रव हैं। दुख मानव जीवन के लिए मङ्गलमय वस्तु है क्योंकि दुख रूपी अग्नि में तप कर प्राण रूपी सुवर्ण अपना कलुष विकार छोड़कर सुन्दर चमक में निखर उठते हैं। सुख हमें सुन्दर और सुखद इसलिए लगता है कि हम उसी के लिए आठों प्रहर व्यग्र रहते हैं और उसी की प्राप्ति के लिए तरमते रहते हैं। तरम, तडपन और नाना सघर्षों के बाद प्राप्ति हुई वस्तु में सुख का अनुभव स्वाभाविक होता है। सुख पदार्थ यदि हमें यो ही अनायाम और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाया करता तो उसका न कोई जीवन में महत्त्व होना और न इतना मूल्य। सफलता और विजय हमें इमोलिए अच्छी लगती है कि हम रात दिन का मग्नम ज्ञान करते हैं उनके बाद कड़ी सफलता मिला करती है। बहुत कष्ट और परिश्रम में उपलब्ध वस्तु में मरसता हुआ ही करती है। यदि सफलता भी यो ही अनायास और सदा मिल जाया करती तो उसमें इतनी मरमता और इतना

सुख न मिला करता। तात्पर्य यह है कि दुःख और सफलता स्वयं इतने मूल्यवान् और सरस नहीं हैं जितना कि हमने अपने दृष्टिकोणों में उन्हें मूल्यवान् और सरस बना रखा है। जिस वस्तु को हमें चाह होती है वह दुर्लभ और बहुत कम हुआ करती है इसीलिए वह मूल्यवान् हुआ करती है। जीवन में कर्म, सप्राप्त, कष्ट महान इन सब के कारण ही वस्तु का मूल्य हुआ करता है, अतः जीवन का मूल्य ही सप्राप्त और सर्वर्ष है इसी के कारण हमें जीवन में सरसता और मिठास की उपलब्धि होती है।

८—विना प्यार—कवि कहता है कि दुःख के विना सब सुख फीका लगने लग जाया करता है। दुःख के अस्तित्व से ही सुख की सरसता का बोध होता है। यदि निरन्तर सुख ही सुख हुआ करता तो मानव अघा जाता और ऊब जाया करता। यदि जीवन में आँसू या दुःख न होता तो सारा जीवन भार-स्वरूप बन जाया करता, इसका माधुर्य ही नष्ट हो जाता। दया, क्षमा और प्यार सब वस्तुएँ आपेक्षिक हैं, इनके अस्तित्व का महत्त्व सप्ताह में इसीलिए है कि सप्ताह दया का पात्र है, दीन है, दुर्बल है और उसे दया, क्षमा और प्यार की आवश्यकता है। यदि सप्ताह के सभी प्राणी समर्थ, बलवान् और स्वयं में पूर्ण हुआ करते तो न दया का कुछ महत्त्व होता न क्षमा का मूल्य था और न प्रेम का मूल्याङ्कन कर पाता। अतः जीवन की दुर्बलताएँ और दीनताएँ मानव के लिए बहुत मङ्गलमयी और आवश्यक हैं।

९—आज का हास—शब्दार्थ—आह्लाद = प्रसन्नता। विपाद = दुःख। स्वप्न-गूढ = स्वप्न की भाँति रहस्यमय।

हम देखते हैं कि आज का दुःख कल सुख के रूप में परिणत हो जाता है और कल का सुख आज के विषाद में। यह संसार तो एक समस्यमय है जो स्वप्न की भाँति रहस्यमय है। इसका रहस्य इस संसार में नहीं प्रकट हो सकता है। इस समस्या की पूर्ति तो जगत् के उस पार है। जगत् और जीवन का अर्थ ही निरन्तर 'विकासोन्मुख' होने जाना है। कभी मृत्यु होती है, कभी जन्म होता है और कभी शनैः शनैः हलम होता जाता है। वही जीवन का क्रम बँधा रहता है।

१०—हमारे स्वरूप—शब्दार्थ—अवर्ष = दूसरे रूप में।

जिन-जिन कर्मों को हम अपने कर्म कहा करते हैं और हम अपने ऊपर कर्ता का अभिमान किया करते हैं कि हम करने वाले हैं या मैंने यह किया, मैंने वह किया इत्यादि, वे कर्म हमारे कर्म नहीं होते हैं। उनके करने की प्रेरणा कोई और ही किया करता है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, कर्ता कोई अन्य है, हम केवल साधन मात्र हैं। हमें कर्तृत्व का झूठा अभिमान हुआ करता है। जिसे हम "मैं" कहा करते हैं या "मैं" शब्द से हम जिस उपाधिधारी शरीर का परिचय पाते हैं, वस्तुतः वह हम नहीं हैं। हम शरीर और नाम से पृथक् कोई अन्य हैं। अपने शरीर के आवरण में और नाम के पर्दे के पीछे हुए हैं, शरीर और नाम के भीतर हमारा स्वरूप कुछ दूसरा ही है। वह स्वरूप है ज्ञानमय आत्मा जो सर्वव्यापक ब्रह्म का एक अंग है। उसे हम नहीं जान पाते हैं। उस विशुद्ध ज्ञानमय आत्मा को हम तभी जान सकते हैं जब अपने शरीर और नाम को मिटा कर अपने कारण भूत ब्रह्म में लीन हो

सकेंगे। हम ससार में उसी नाम और वाह्य भौतिक शरीर को गुमाने के लिए आये हैं, इसी नाम और रूप की वाह्य उपाधि का त्याग करके ही हम अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर सकते हैं।

१—यहाँ शुद्ध अद्वैतवाद का भाव बताया गया है। उपनिषद् में कहा है कि—
 “यथा नद्य स्वन्वमानाः समुद्र अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय।”

अर्थात् जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर समुद्रमय हो जाती हैं और अपना नाम एव रूप दोनों को गुमा दिया करती हैं उसी प्रकार व्यक्ति ब्रह्म में लीन होकर तदाकार बन जाता है। फिर उसके नाम और रूप ये दोनों आवरण लुप्त हो जाते हैं।

२—यहाँ पर वेदान्त का कार्य, कर्तृत्व और क्रिया इन तीनों का भी दिग्दर्शन किया गया है। करने वाला, कर्म और व्यापार इनको गीता में यो समझाया है, कि—
 “कार्यं करण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते।”

अर्थात् सब कर्मों का प्रेरक, सब करने वालो का प्रेरक और सब व्यापारो का प्रेरक केवल प्रकृति ही हुआ करती है। हमें कर्तृत्व का व्यर्थ अभिमान होता है। मानव के अन्दर का अहंकार तत्त्व की भेद दृष्टि को उत्पन्न करता है। उस अहंकार के मिटने पर ही व्यष्टिमयी दृष्टि का लोप हो जाता है। नाम और रूप में ही अपने को समझना यही अहंकार है। अतः इसका लय होना कल्याणमय है। जगत् में मौन या प्रलय तो उत्तम वस्तु है क्योंकि इससे ही यह नाम रूपात्मक समस्त जगत् का औपाधिक भेद मिटा करता है और सब कुछ फिर से अपने मूल भूत ब्रह्म में एकाकार हो जाया करता है।

१७—मछुवे का गीत

अवतरणिका—इस गीत में कवि ने मछुवा, मछली, जल, वशी आदि के रूपक से एक ऐसी किशोरी वालिका का चित्रण किया है जो अभी प्रेम में परिचित नहीं हुई है, जो अपने ही रूप में मस्त है, जो सदा पदों के भीतर रहा करती है और जो अपने घर में बड़े लाड-प्यार में पली हुई है। इस गीत की अन्तिम पंक्ति “लिये डोर वह भगजग की कर हरता तन मन प्राण” न होती तो यह गीत विगुद्ध द्यायावाद की कोटि में आया होता, किन्तु अन्तिम पंक्ति से सारा गीत रहस्यवादी हो गया है। अतः जीव और ब्रह्म का, सम्बन्ध प्रेमी और प्रेमिका के रूप में स्पष्ट किया गया है। यहाँ मछली जीवात्मा है और मछुवा ब्रह्म है।

१—ओ प्राण ! (जीवान्मा) तुमको अभी प्रेम की वशी नहीं लगी है। उस परब्रह्म से प्रेम करने के आनन्द को अभी तूने नहीं जाना है। तू इस मानव जीवन रूपी पदों के भीतर या जल रूपी पदों के भीतर छिपी हुई रहती है अपने ही सौन्दर्य पर मोहित रहने वाली तू कौन है ? युवती और मछली की भाँति अपने नव-यौवन रूपी परो के वारण मदा चंचल रहती है। पर याद रख ! प्रेम के वाण बड़ तोखे हुआ करते हैं कभी न कभी तुझे भी अवश्य बीच डालेंगे।

१—यहाँ मछली के प्रतीक से एक ऐसी युवती का वर्णन है जो पदों के अन्दर छिपी रहती है और अपने यौवन पर ही मस्त है। ऐसी युवती मानो जीवात्मा है जो शरीर के पदों के भीतर छिपी रहती है।

२—जीवन शब्द यहाँ श्लिष्ट है, इसका दूसरा अर्थ मछली के पक्ष में जल होगा।

३—इस गीत की नायिका की व्यग्रता न दिखा कर प्रियतम की व्यग्रता प्रदर्शित की गई है, क्योंकि यह तो स्वयं छिपी है, पर मछुवा रूपी प्रेमी उसे फासने के लिए टोह में बैठा है। आशय यह होता है कि परमात्मा सदा जीवात्मा को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, किन्तु जीवात्मा उससे दूर हटना चाहती है और सदा अपने अहकार में ही भूली-भटकी मस्त रहती है।

४—“प्रेम की बसी लगी न प्राण” इसी स्थायी पद की चौथी मात्रा “की” को ह्रस्व मात्रा होना चाहिये था। वैसे भी उच्चारण के समय सगीत में ह्रस्व करना ही पड़ेगा। अतः “की” के स्थान पर कोई ह्रस्व मात्रा होती तो ठीक होता, क्योंकि हिन्दी में दीर्घ मात्रा का ह्रस्व उच्चारण प्रायः दोप माना जाता है। अथवा “प्रेम” के “म” का उच्चारण “म्” हलन्त कर देना पड़ेगा जो ठीक नहीं जैचेगा।

२—गेह . रूप का मान—शब्दार्थ—फेनिल—झागदार। ममता—मोह।

तुम अब घर का लाडप्यार छोड़ दो और माता-पिता आदि की ममता के अचल में रहने की अब तुम्हारी अवस्था नहीं रही है, तुम अब युवती हो गई हो। तुम भी ओ मछली ! झाग भरे चचल लहरों में लहरना छोड़कर बाहर निकल आओ। प्रतिक्षण तुम डुबकी मारती हो और कभी ऊपर तैरती रहती हो, मानो तुम्हें अपने रूप का बड़ा अभिमान है। तुम कभी छिपती हो और कभी प्रकट हो जाती हो। अपने रूप पर इतना अभिमान न करो, वह अभिमान व्यर्थ है। ओ जीवात्मा ! तुम समार के लाडप्यार, मोह में अपने यथार्थ रूप को क्यों भूली हुई हो ? ससार की यह आसक्ति छोड़ दो। समार का रूप वैभव, राग आदि का अभिमान व्यर्थ हुआ करता है।

१—इस पूरी कविता को समझने के लिए पाठक को अपने सम्मुख तीन भिन्न-भिन्न चित्र प्रस्तुत रखने होंगे, मछली, युवती और जीवात्मा। इन तीनों में मछली और युवती के दो प्रत्यक्ष वाच्य हैं, किन्तु जीवात्मा सकेतगम्य है। मछली और युवती में भी युवती के अर्थ की विगदता अधिक है।

३—आये नवधन सकेगी मान—ओ मछली ! आकाश में बादल नाना प्रकार का वेप धारण करके आ रहे हैं। और वर्षा ऋतु में चारों ओर से दादुर, मोर, झीगुर, नदी-नाले आदि के शब्द उठते आ रहे हैं। अतः इस वर्षा ऋतु में तू सदा पानी में छिपी नहीं रह सकेगी, कभी न कभी पकड़ में आ ही जायेगी। मेरा कहना मान।

ओ युवती ! देखो मेघ रूपी युवक वृन्द तुम्हें आकृष्ट करने के लिए नाना सुन्दर वेप धारण करके आ रहे हैं। पावस रूपी गायिका का चारों ओर सुन्दर सगीत

चल रहा है। ऐसे वातावरण में तू अपने सौन्दर्य में कैसे छिपी रह सकेगी। किसी न किसी युवक के प्रेम-पाश में तू अवश्य बँध जायगी।

ओ जीवात्मा! तू अपने नाम रूपात्मक इस शारीरिक आवरण में और अधिक छिपी नहीं रह सकेगी। ईश्वर की ओर कभी न कभी तू उन्मुख हो ही जायगी, क्योंकि प्रकृति के अद्भुत सौन्दर्य को देखकर तुझमें जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि इस अद्भुत छवि का नियन्ता कौन है? तब तू परमात्मा के प्रेम की ओर बढ़ती जायगी। देख तो, आकाश में रंग विरगे बादल छारहे हैं और वर्षा में चारों ओर मधुर स्वर गूँज रहे हैं। इस सुन्दर रहस्य के प्रति तेरी अवश्य जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तू इसी प्रकार ससार में आसक्त होकर अहंकार के आवरण में छिपी न रह सकेगी।

१—'नव', 'घन' और 'पावस' का यहाँ मानवीकरण है जो युवती के पक्ष में अन्वयित होता है। यदि मानवीकरण न भी माना जाय तो भी अर्थ की सङ्गति ठीक ही बैठती है। तब वर्षा ऋतु और बादल युवती के हृदय में प्रेमोत्पादन के उद्दीपन अथवा अङ्कुरण में सहायक माने जायेंगे। मछली वाले अर्थ में पावस और घन का वातावरण मछुवे के लिए बड़ा उपयोगी मिद्ध होना है। क्योंकि वर्षा में पानी गदा, हो जाता है अतः मछली जाल में आसानी से फँस जाया करती है। निर्मल जल में मछली पकड़ने में मछुवे को अधिक असुविधा होती है।

२—रहस्यवाद की तीन कोटियों (जिज्ञासावस्था, साधनावस्था एवं तन्मयावस्था) में प्रथम जिज्ञासावस्था का मूल कारण प्रकृति निरीक्षण में उत्पन्न कौतूहल हुआ करता है। इसी कौतूहल से आरम्भ होकर आत्मा ब्रह्म-साधना की ओर बढ़ने लगती है। अतः इस छन्द में बादल और पावस ये प्रकृति के सुन्दर उपादान आत्मा के कौतूहल जागृति का भाव व्यक्त करने को प्रस्तुत किये गये हैं।

४—बाँध द्वारा अनजान—ओ मछली! जब मछुआ अपना स्वर्णिम जाल तानेगा तब तू उममें उलझ जायेगी जल के द्वार को लाँघकर बाहर आ पड़ेगी। तुझे पता भी नहीं चल पायेगा कि मैं कब बिध गई हूँ और कब फँस गई हूँ, क्योंकि मभी मछलियाँ अपनी अनजान अवस्था में ही बिधा करती हैं? यदि वे मछुवे, जाल और बशी के रहस्य को जानती रहे तो कभी फँसा न करें। तू लुक छिपकर कब तक बचती रहेगी।

ओ युवती! तू अपने घर की चार दीवारी में बाहर ज्योंही निकलेगी त्यों ही किमी प्रेमी के रगिन सुनहले जाल में फँस ही जावेगी। तू घर के अन्दर लुकनी-छिपनी इन प्रकार कब तक बचती रहेगी। ऐमे कोई नहीं बच पाया है। सौन्दर्य और रूप पर सब मुग्ध हो जाया करते हैं। तुझे अपने उलझने का पता भी न चनेगा।

ओ आत्मा! जब तू अपने व्यक्तित्व की सीमा में बाहर आकर प्रकृति की स्वर्गिक शोभा को देखेगी, जिसे उम ईश्वर ने समस्त विश्व में तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट करने को फँसाई है, तो तू अवश्य उसकी ओर प्रेमोन्मुख हो जायगी। उम तन्मयता में तुझे अपना भी ध्यान न रह पायेगा। क्योंकि अन्तर्मूनी अवस्था में ही आत्मा और परमात्मा का मयोग होता है।

५—घिर घिर मन प्राण—आकाश मे मेघ घिर-घिरकर विश्व पर न्योछावर हो रहे हैं और झरने झर-झर शब्द करते हुए सरोवरो मे वहते जा रहे हैं। वह मछुवा हाथ मे डोर लिये हुए मछली के तन, मन और प्राणो को हरण कर रहा है।

ओ युवती ! यह वर्षा ऋतु है। चारो ओर मेघ झडी बरसा रहे हैं, झरने झर रहे हैं। इस प्रेमोद्दीपन के वातावरण मे वह युवक प्रेम की डोरी से तुम्हारे तन, मन और प्राणो को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए उद्यत है।

ओ आत्मा ! मेघ छाये हुये हैं, झरने झर रहे हैं। ये प्रकृति के सुन्दर आकर्षण उस परमात्मा ने तुम्हें लगाने के लिये फैलाये हुए हैं। वह तुम्हारे तन, मन और प्राण हरने के लिए—सम्पूर्ण रूप से तुम्हे अपनी ओर खींचने के लिए, हाथ मे डोर लिये हुए है। चराचर के सञ्चालन की वागडोर उसी के हाथ मे है। वह तुम्हे हर समय अपनाने को तत्पर है।

१—यदि यहाँ मेघों का मानवीकरण माना जाय तो युवती के पक्ष मे यो अर्थ होगा कि मेघ रूपी अनेक प्रेमी तुम पर अपने को न्योछावर कर रहे हैं और झरनो के रूप में वे तुम्हारे रूप और सौन्दर्य पर द्रवित हो रहे हैं। पर एक युवक के हाथ मे ही तुम्हारे फाँसने की कला है। सभी तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक ही युवक तुम्हें आकृष्ट करने का उपाय जानने वाला है।

२—निर्झरो के मानवीकरण करने पर भी यह अभिव्यक्ति होती है कि वहुत सरल हृदय के भावुक भी तुम्हारी ओर प्रवृत्त होकर दौडते आ रहे हैं जो तुम्हारे निवास रूपी सरोवरो मे मिलते जा रहे हैं, मेघ और झरनो जैसे मरस तारल तुम्हारे प्रेम के उत्सक है।

१८—प्रार्थना

अवतरणिका—इस गीत मे परब्रह्म परमात्मा की स्तुति वादल के रूपक द्वारा की गई है। घन शब्द ईश्वर का वाचक भी होता है। चिद्धन, आनन्दघन आदि शब्द परमात्मा के लिए व्यवहृत होते हैं।

१—जग के नूतन—शब्दार्थ—उर्वर—उपजाऊ । ज्योतिर्मय—तेजोमय । अव्यय—कभी न घटने वाला ।

हे तेजोमय चित् स्वरूप परमात्मा ! इम विश्व के उर्वर आँगन मे जीवन की (जल की) वर्षा करो। तुम फिर अव्यय हो। तुम सदा असह्य जीव की सृष्टि करते रहते हो, फिर भी तुम्हारा अक्षय कोष कभी रिक्त नहीं होता है। तुम चिर नवीन हो। तुम मे कोई विकार नहीं आ पाता है। समार मे छोटे-बड़े सब प्रकार के प्राणी हैं जो तृण, पेड, पौधो की भाँति तुम्हारी करुणा की वर्षा से और चेतना की वर्षा से पनपते रहते हैं। अत हे ईश्वर तुम उन पर जीवन रूपी जल की वर्षा करते रहो।

१—“उर्वर” का अभिप्राय है कि तुम्हारी जीवन-वर्षा विश्व मे व्यर्थ नहीं होती है, क्योंकि यह विश्व उजाड़ या ऊसर नहीं है।

२—“लघु लघु तृण तरु” से ससार के छोटे-बड़े सभी प्राणियों की ओर सकेत किया गया है।

३—“चिर अव्यय चिर नूतन” ये दो विशेषण वादल की ओर यो सगत होंगे, वादलो के वर्षण काल में ऐसा प्रतीत होता है कि न मालूम इनका कोष कितना अक्षय है कि रिक्त होने ही नहीं पाता, फिर भी वे नित्य नवीन होकर और जल से परिपूर्ण होकर बरसते ही रहते हैं।

२—बरसो सुख यौवन—शब्दार्थ—स्मिति=मुसकान, हर्ष। प्रणय=प्रेम।

आ वादल रूपा प्रभु । फूलों में तुम मधु बनकर बरसो । सुकुमार नारियों में तुम मौन्दर्य एव माधुर्य की वृष्टि करो । प्राणों में अमर प्रेम बन करके बरसो । सब के प्राणों में अमर प्रेम भर दो । मानवों के अधरो में सदा मुसकान भर दो । मानव सदा प्रसन्नता से हँसते रहा करे और उनकी पलकों में स्वप्न भर दो । वे सदा निश्चिन्त और कष्ट हीन होकर सुख-निद्रा लिया करें । हृदयों में सुख की वर्षा करो और अग-अग में यौवन भर दो । प्राणियों में सदा यौवन रहा करे, वे कभी दुःखद जरा का दर्शन न करे ।

१—“स्मिति स्वप्न अधर पलको में” और “उर अगो में सुख यौवन” इन दोनों में यथा सत्य रूप में अन्वय होगा, स्मिति का अधर से, स्वप्न का पलको में, उर का सुख में, और अङ्गों का यौवन से क्रमशः सम्बन्ध है ।

३—ऊँ जग के आलिंगन—शब्दार्थ—मृन्मरण=मिट्टी रूपी मृत्यु।

आ वादल । पृथ्वी के अचेत पड़े हुए धूलिकणों को स्पर्श करके तुम उनमें चेतना का संचार करो और उनको पेड़ पौधों के रूप में मज्जीव बना दो । हे प्रभु तुम अपने चैतन्य स्पर्श में ससार के मृत और अचेतन पार्थिव शरीरों में प्राणों का संचार कर दो । ओ वादल । तुम पृथ्वी की मिट्टी को गीला करके पिण्ड रूप में बाँध दो । अनग-अनग पड़े हुए मिट्टी के कणों को गीला करके परस्पर जोड़ दो । हे प्रभु । तुम मिट्टी रूपा मृत्यु को बाध दो (दूर कर दो) मिट्टी के अचेतन भीतिक शरीरों में प्राणों का संचार करके अचेतनता को दूर कर दो । उनमें प्राणों का आलिङ्गन प्रदान करते प्राणपान बना दो ।

१९—सान्ध्य-वन्दना

अवतरणिका—यह सन्ध्याकालिक वन्दना है। रात्रि के चन्द्रमा के माध्यम से प्रभु की प्रार्थना की गई है।

१—जीवन का . भरो हे—शब्दार्थ—श्रम=थकावट । तारा = दुःख ।
सुपमा = सौन्दर्य ।

हे भगवन् ! मानव जीवन के कष्टों का अपहरण करो यह मानव दिन भर के कर्म-व्यापारों से थक कर चूर हो गया है, अतः इसकी सब थकान दूर कर दो, जगत् के मानवों के गृहद्वार सून पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के अभाव और आकाशाएँ वहाँ भरी हैं, उनमें सुख, सौन्दर्य और वैभव को सुवर्ण-रश्मि की भाँति भर दो। मानव दिन भर मजदूर की भाँति सुख-सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करता है, मन्ध्या को थका-माँदा घर लौटता है, उसके पारिश्रमिक रूप में उसका घर सुख सौन्दर्य और वैभव से परिपूर्ण कर दो।

२—लौटे .. प्रच्छाय करो—शब्दार्थ—श्रान्त=थके हुए । करुणानत=दया के भार से झुका हुआ । कर पल्लव=हाथ रूपी पल्लव । विश्व नीड=विश्व रूपी घोंसला । प्रच्छाय=घनी छाया ।

चराचर के सब प्राण इस समय थके मादे अपने-अपने घरों को लौट गये हैं। अब वे विश्राम चाहते हैं। सभी मानव दिन भर कोलाहलमय नाना कर्म-सघर्षों में जुटे हुए थे। पशु-पक्षी भी दिन भर अपने-अपने चारे-दाने के लिए इधर-उधर घूम रहे थे, अब वे भी विश्राम के लिए अपने-अपने घोंसलों को लौट गये हैं। प्रकृति-जगत में भी दिन भर का जो कोलाहल था अब मन्ध्या काल में शान्त हो गया है। वृक्ष भी मौन खड़े हुए हैं, उनके अवर रूपी पल्लवों में अब मर्मर ध्वनि बन्द हो गई है। वे वृक्ष शान्त और मौन होकर पक्षियों के घोंसलों पर अपने पल्लवों की शीतल छाया कर रहे हैं। हे प्रभु ! आप भी हम विश्व रूपी घोंसले में विश्राम लेने वाले मानव पक्षियों पर करुणा के भार से झुके हुए हाथ रूपी पल्लव से घनी-घनी अभय और शीतल छाया प्रदान करो।

३—उदित विचारो—अब शुक्र तारा उदित हो गया है और सूर्य का तेज क्षीण हो चुका है। हवा का तीव्र वेग भी मन्द पड़ गया है। प्रकृति की सब प्रचण्डता शान्त हो गई है। कमल दल सकुचित होकर झुक गये हैं, मानो प्रकृति ने किसी असीम सत्ता के ध्यान में अपनी आँख मून्दी ली हो। इस समय सभी स्थावर जङ्गम, मौन, शान्त और व्यानावस्थित हो रहे हैं। हे रात्रि के चन्द्रमा ! तुम प्राणियों के तन्द्रिल पलकों पर सुखद स्वप्न बन कर के विचरण करो। तन्द्रा और आलस्य से झुकी हुई प्राणियों की पलकों पर सुख की नीद भर दो जिससे वे दिन भर की थकान को निश्चिन्त होकर मिटा सकें।

२०—लहरों का गीत

अवतरणिका—यह रहस्यवादी गीत है। लहरों के माध्यम से कवि ने असह्य जीवात्माओं को ऐसी युवतियों के रूप में चित्रित किया है जो रूप, सौन्दर्य और सुख से परिपूर्ण हैं और उमङ्ग से मुरली की ध्वनि में नृत्य करती रहती हैं तथा अपने पति में लीन हो जाया करती हैं। लहरे स्वयं अपनी गति-विधियों को बता कर अपना परिचय दे रही हैं।

१—अपने ही **दलमल**—शब्दार्थ—फेनिल—झाग भरी।

हम लहरे (सुन्दरियाँ अपने ही सुख से प्रतिक्षण उमग-उमग कर खिल पडती हैं। हम सुन्दरियाँ मोती की भाँति अमूल्य जीवन को सदा हथेली में रख कर फिग करती हैं। हम लहरो में झाग उठते हैं जो मोतियों की भाँति सुन्दर लगते हैं। हम जीवात्माएँ मत्, चित् और आनन्द स्वरूप हैं और जीवन हमारे लिए खेल सा है।

१—इस गीत में तीन-तीन चित्र अलग-अलग देखने होंगे, तभी अर्थ स्पष्ट हो सकेगा। लहरो का चित्र, युवतियों का चित्र और आत्मा का स्वरूप, इन तीनों में अधिक स्पष्ट प्रतीति युवतियों की हो रही है। प्रस्तुत या वर्णनीय होने से लहरो का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। किन्तु आत्माओं का स्वरूप व्यजनागम्य है। वह सकेतो द्वारा स्पष्ट होता है।

२—छू छू **नव दल**—शब्दार्थ—पुलकाकुल—रोमाञ्च पूर्ण।

मनम पवन छू-छू कर हमें प्रतिक्षण रोमाञ्चित करता रहता है और जीवन रूपी लहलहाती लता में अनेक अभिलाषाओं के नये-नये पत्रों को विकसित कर देता है।

१—लहगपक्ष-पवन के स्पर्श में लहरो के बीच में सूक्ष्म-सूक्ष्म कम्पन उठ पडते हैं। युवतीपक्ष-मलयपवन (नायक) के स्पर्श से युवतियों को रोमाञ्च हो रहा है और नई-नई इच्छाएँ उनके हृदय में उत्पन्न हो रही हैं। आत्मापक्ष—आत्मा शरीर प्राप्त करके जग जग जीवन में प्रविष्ट होती है तो वह सामारिक यायुमण्डल में प्रभावित हो जाती है और अनेक कामनाओं का उदय उममें होने लगता है।

३—सुन मधुर **अञ्चन**—शब्दार्थ—गह पुलिन—तट रूपी घर का द्वार।

२—युवतीपक्ष—कृष्ण की आकर्षक मुरली और मुग्ध गोपिकाओं के रास लीला का नृत्य यहा सकेतित हो रहा है।

३—आत्मपक्ष—प्रकृति के रमणीय दृश्यों के प्रभाव से कमी-कमी आत्माओं पर ऐसा समाधिमय प्रभाव होता है कि आत्मा अपने शरीर की सुवबुध खोकर और शरीर के कटघरे से बाहर विश्वव्यापकता की ओर उन्मुख हो उठती है और उस जन्म अवस्था के दिव्य आनन्द में आत्म विभोर हो उठती है।

४—चिरजन्म ओझल—शब्दार्थ—ओझल=अन्तर्धान।

हम लगातार उत्पन्न होती जाती हैं और लगातार मिटती जाती हैं। अतः हम क्षण में जन्म मरण को हँस-हँस कर आलिङ्गन किया करती हैं। विलीन होकर फिर से दूसरे तट के असीम कोने से वारम्बार उठकर फिर उसी में अन्तर्धान हो जाया करती हैं।

१—युवतीपक्ष—जन्ममरण (प्रेमी) को हँस-हँस कर आलिङ्गन किया करती हैं। लहर पक्ष विलकुल स्पष्ट है।

आत्मापक्ष—असख्य आत्मार्थें लगातार शरीर धारण करती रहती हैं और मिटती जाती हैं। उस असीम परब्रह्म की वे अश होकर नाम रूप भेद से शरीर धारण करती हैं और फिर उसी में समा जाया करती हैं।

२१—घण्टा

अवतरणिका—यह एक शिक्षात्मक कविता है। घण्टे के माध्यम से कवि कुछ मानव जीवन को प्रेरणात्मकता तथा कर्मशीलता की शिक्षा देना चाहता है। सामान्य शिक्षा को छायावादी ढंग से कहा गया है।

१—नम की गई रात—नीरव और नीले आकाश में एक सुन्दर घण्टा टँगा हुआ है जो घड़ी-घड़ी वजता रहता है। उसके स्वर कानों में पडते रहते हैं। घण्टा मानो सुनने वालो से कहता है कि ओ जगत् के आलसियों और काम से भागने वालो अब जाग जाओ, अब प्रभात काल हो गया है, और चारो दिशायें प्रकाश से भर गई हैं। इस नूतन प्रभात में सुवर्ण के समान प्रकाश बिखर रहा है, अत कुछ नया काम करो जिसमें कुछ नवीनता हो और नूतन उत्सव हो। इस प्रभात में तुम अपने शरीर और मन को पवित्र कर डालो। निद्रा छोडकर जाग पडो। रात्रि व्यतीत हो गई है।

१—अर्थ और भाव की दृष्टि से यह कविता द्विवेदी युग की शिक्षाप्रद उप-देशात्मक कविताओं के समकक्ष है। परन्तु शैली में पूर्ण रूप से छायावादी प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड रहा, है। अमूर्त, को मूर्त मूर्त को अमूर्त तथा जड को चेतन आदि बनाने की प्रवृत्ति स्पष्ट हो रही है। घण्टे का मानवी करण-सा है। क्योंकि “मन में कुछ करते रहना” मानवस्वभाव है। “नीले आकाश में” ऐसा सीधा न कह करके “नम की नीली चुप्पी पर” ऐसे विशेषण से बात कही गई है। बात केवल इतनी कहनी है कि घण्टे के स्वर कानो में पडा करते है। किन्तु छायावादी कवि इस सीधी

वात को भी बिना प्रकृति का आंचल पकड़े कुछ कह ही नहीं पाता है। अतः स्वरो को मूर्त पक्षियों का रूप देकर लहराती हुई ध्वनियों को पक्षी का रूप दे और कानों को घोंगले बनाता है जिसने स्वभावतः मानव सम्पन्न वृक्षोऽका र्क मकेनित हो रहा है। अप्रस्तुत रूप में चित्र ऐसा उपस्थित हो रहा है कि वृक्ष घोंगलो में चिड़ियाँ बमेरा ले रही हैं और वहाँ चहचहा रही है, मानो उन उपदेश कर रही हैं।

२२—वायु के प्रति

अवतरणिका—यह भी एक रहस्यवादी गीत है। इसमें कवि ने २ चिरन्तन मत्ता का वर्णन वायु के रूप में किया है। कवि स्वभावतः कोमल उपा के मचयन का अभ्यासी है। अतः वायु को वह एक हल्की और सुन्दर अप्सर रूप में अङ्कित करता है जो ब्रह्म का प्रतीक है।

१—प्राण अज्ञान—शब्दार्थ—नि सङ्ग = निर्विकार, अनासक्त। अज्ञा दुबोधय। निकुञ्ज = झाड़ी।

ओ प्राण स्वरूप वायु! तुम हल्के हल्के शरीर वाले हो और नीले आ में छिपे रहते हो। सदा चुपचाप हो, सब का स्पर्श करते रहने पर भी तुम निर्विकार और नित्य नवीन रहा करते हो। विश्व के समस्त सौन्दर्य के भी सौन्दर्य हो। फिर भी तुम स्वयं आकार हीन हो, एक अदृश्य रहने वाली आ की भाँति तुम निराकार रूप में अपने प्रभाव और व्यापारों को दिखाया करते हो ओ अप्सरे! तुम प्राणों की भाँति प्यारी हो। तुम बहुत हल्के शरीरव हो। आकाश रूपी नीले निकुञ्ज में तुम खिपी रहती हो। तुम मदा मीन रहती तुम मदा तटस्थ रहकर नवीन या युवती ही रहती हो, तुम अनन्त सुन्दर हो। भी तुम अगोचर हो।

आ अनादि सनातन चेतन-मत्ते! तुम समस्त चारचर के कण-कण में व प्राण स्वरूप हो। एक अगण्ड रूप होने पर भी तुम अमर्य जड-चेतन शरीर-नाना झोंटे-झोंटे आकारों में (नाना जीवात्माओं के आकार में) विभक्त हो। आ की भाँति तुम सर्वत्रापक हो। तुम नित्य मीन और आमंत्रित हीन (निलिप्त हो चिन्तन रहा करते हो।

२—उन गीत में भी वायु अप्सरा और परमात्मा इन तीनों का पृथक् समर्थन में सामान्य भाषा। "अप्सरा" शब्द अने ही मय श्रीनिधि है कि "आ" ही प्रयोग श्रीनिधि ही अधिक प्रामाण्य कवि "ई" में देखता है। "अप्सरा" के स्थान पर "अप्सरी" का प्रयोग किया गया है।

३—उपरोक्त भाषा द्वारा प्रत्येक वायु उपासना में या बताया गया है—

'अर्वाण्योपान् महतो महोपान् आत्मास्य जनोनिहृत्तो गुहायाम् ।'

'यथा सर्वगत मोक्षयान् आयात नोपनिष्यते। मयथाचम्पितो देहे तय नोपनिष्यते ।'

अर्थात् वह ब्रह्म विश्व व्यापक है, अतः महान् मे महान् है, जन्तुओं के शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अवस्थित रहती, है अतः अणु में भी अणु रूप है। जिस प्रकार आकाश सर्वगत होने पर भी लिप्त नहीं होता उसी भाँति यह आत्मा भी सर्वत्र सब प्राणियों के शरीरों में स्थिति रहते हुए भी निःसंग और निलिप्त रहती है।

“निखिल छवि की छवि” का भाव उपनिषदों में यों है—“तमेव मान्त मनुमाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।” अर्थात् उसी अनन्त ब्रह्म की छवि से सभी की छवि प्रकाशित हुआ करती है। वही सबसे महान् सौन्दर्यशाली है।

२—अधर तरुपात—शब्दार्थ—अधर=होठ। तरुपात=वृक्षों के पत्तों।

भ्रू-भग=भौंहों का संकेत।

ओ वायु! तुम्हारी तनिका-सी प्रेरणा से ही वृक्षों के पत्तों हिलकर मर्मर ध्वनि करते हैं और तुम्हारी प्रेरणा प्राप्त करके ही तरंगे रोमाञ्चित और चंचल होकर मानों तुम्हारे चरण (गति) को चूमती हैं। जिस भाँति और जिस रूप में तूम वहते हो लहरों की भी वही गति और वही आकार हो जाता है, अतः मानों वे तुम्हारे पद-चिह्नों पर चलती हैं। तुम्हारा ही स्पर्श प्राप्त करके कलियाँ चटक कर खिला करती हैं। पेड़, पौधे, तृण आदि सब तुम्हारे ही स्पर्श से सचेतन और गतिशील होजाया करते हैं।

(अप्सरा के पक्ष में सब प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण होगा) ओ अप्सरे! तुम्हारे भ्रू-भग की शोभा को देखकर या तुम्हारा इशारा प्राप्त करके वृक्षों (नायकों) के अधर बोलने लगते हैं और वे रोमाञ्चित हो उठते हैं। तुम्हारी चंचल छवि के सामने लहरों की चंचलता का नृत्य कुछ भी नहीं है। अतः लहरें सामान्य नर्तिकायों) दासियों की भाँति पैरों को चूमती हैं। तुम्हारे संकेत प्राप्त करके ही कलियाँ (बालायें) चटकती हैं। यौवन रूप में विकसित होकर ज्ञात यौवनायें बना करती हैं। तुम्हारी सुन्दरता एवं आकर्षण से ही तृण, तरु, पत्र आदि (प्रेमी वृन्द) सब मुग्ध होकर झूमा करते हैं।

ओ परमेश्वर! तुम्हारी प्रेरणा से ही समस्त प्राणियों में बोलने की शक्ति होती है। तुम्हारी प्रेरणा में ही लहरों में चञ्चलता है। तुम्हारे मौन संकेत से ही कलियाँ चटकी हैं। तिनका-तिनका और पत्ता-पत्ता तुम्हारे ही संकेत पर हिला करता है। जगत् और जीवन की प्रत्येक गति-विविध के तुम्हीं प्रेरक हो।

३—हरित द्युति सायप्रातः—शब्दार्थ—हरित द्युति=हरी कान्ति। अचलद्यौर=आचल का किनारा। मजल द्युति=तरल सौन्दर्य। नीलकचु=नीले रंग कचुक। चूर्ण कच=पाउडर रूपी बाल।

ओ हवा! जब नुम हरे समुद्र में वहते हो तब तुम्हारी सत्ता का अनुमान होता है और समुद्र की तरंगे वस्त्र के छोर की भाँति फडफडाती हैं। तुम्हारा स्वरूप उस समय जलमय रहता है। जब नुम आकाश में वहते हो तो नीरूप रहते हो, आकाश की नीलिमा ही, वस, तुम्हारा स्वरूप रहता है। जब किरणें फूटती हैं तब प्रतीत होता है कि तुम्हारा गौर शरीर है। जब पराग उड़ा करता है और फूलों की

गुग्गुलु के झोके आते है तब भी तुम्हारी सत्ता की प्रतीति होती है, साय और प्रात तुम विशेषकर अधिक बहा करते हो।

ओ अप्सरे ! साय प्रात ये मानो तुम्हारे दो पख है। जब तुम उडती हो, तब उडने वाला पगग, मानो तुम्हारी अलको से उडने वाला चूर्ण है और बहती हुई भृगुनित्र श्वान होते है। तुम्हारा शरीर गोरा है, उस पर तूम नीला कचुक पहने रहती हो, तुम्हारी छवि बडी तरल है। हरा-हरा चचल दुपट्टा तुम्हारे स्कन्वो पर पडा रहता है जिमके दोनो छोर लहराते रहते है।

ओ विश्वात्मा ईश्वर ! लहराते समुद्र ही मानो तुम्हारे वस्त्र है। तरल छ १ वाले हो, नील कचुकि और गौर छवि वाले हो, सुगन्ध तुम्हारी श्वास है। साय-प्रात तुम्हारे चरण है।

१—परमात्मा की स्तुति विश्वरूप मे करने का सस्कार भारतीय परम्परा मे वैदिककाल मे ही रहा है। जैसे—“नाम्न्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णोद्यौ समवर्तत पथ्या नूमिदिश श्रोत्रात्तथा लोकान् अकल्पयत्”

अर्थात् अनन्त अन्तरिक्ष उस परमात्मा की नाभि बना, आकाश सिर बना, भूमि पैर बने और दिशायें कान बनी।

४—विश्व अजात—शब्दार्थ—विश्व-हृत-शतदल—ससार रूपी हृदय-कमल। निभृत—एकान्त। भीम अहर्निशि—रात दिन। हासविलाम—हँसी-खुशी। अदृश्य—अगोचर। अस्पृश्य—जो स्पर्श न किया जा सके। अजात—जन्म-मरण हीन।

समार रूपी कमल के अन्दर मौन और एकान्त तुम्हारा निगम है। तुम्हारे ही कारण, ओ वायु ! ससार के प्राणी जीवन प्राप्त करके आनन्द-विनोद किया काने है। तुम अगोचर हो, तुम्हारे अगो को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तुम अगरीरी हो। तुम उत्पन्न नहीं होते हो, अत तुम्हारा अवमान भी नहीं होना है।

ओ अप्सरे ! तुम इतनी आकर्षक हो कि समार के समस्त हृदय रूपी कमलो मे तुम मदा बैठी रहती हो। तुम अपनी मधुरिमा से विश्व के प्राणियों मे स्फूर्ति का मचार निना रहती हो। तुम्हारे मोन्दर्य मे प्रफुल्लित और आनन्दिन हुए विश्व के प्राणी मग निगामीन रहा करने है। तुम अदृश्य और अज्ञान हो।

ओ अजादि चेतनगते ! (ग्रह !) तुम विश्व के हृदय मे चेतना की भाति व्याप्त हो। प्राणियों की मजीवता और उनकी हँसी-प्रगन्नता सब तुम्हारे ही कारण है। तुम अदृश्य, अस्पृश्य और अज्ञान हो।

१—ये पस्तरां ग्रह ते ज्यं की ओर अधिक दृष्टी हुई है क्योंकि नारी और वायु ते निर अस्पृश्य और अज्ञान विशेषण इतना मगत नहीं जिनका उच्यर के लिए ?।

२३—सुख-दुख

अवतरणिका—यहाँ पर कवि कल्पना की भाव-भूमि से उतर कर यथार्थ जगत् में उतर आया है। वह देखता है, मानव-जीवन नाना सघर्ष और दुख द्वन्द्वों से पीड़ित है। सर्वत्र विषमता का ही साम्राज्य है। किसी के जीवन में सुख ही सुख भरा है तो कहीं पर दुख ही दुख है। जग-जीवन का सन्तोष न तो एकान्त सुख की प्रचुरता में सम्भव है और न एकान्त दुःख की प्रचुरता में। जीवन सुख-संतोषमय तभी हो सकता है जब सुख और दुःख दोनों सम-विभाग में और सम मात्रा में बँट जाय। दुःख का अत्यन्त अभाव भी असन्तोष का मूल है और सुख का अत्यन्त अभाव भी जीवन के माधुर्य का अवहरण कर लेता है। सुख-दुख दोनों के ममान-सन्तुलन से और एकरसता से ही जीवन की परिपूर्णता होती है। काव्य-कल्पना की अपेक्षा दार्शनिक चिन्तन इस कविता का प्रधान आधार है।

१—में नहीं सुख—कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में चिर काल तक निरन्तर सुख ही सुख नहीं चाहता हूँ और मैं चिर काल तक निरन्तर अवाग दुःख ही दुःख भी नहीं चाहता हूँ। यह जीवन सुख और दुःख की आँख मिचौनी में अपना मुख खोला करे। जीवन में कभी सुख भी आता रहे और कभी अपने क्रम से दुःख भी। इस सुख-दुःख के क्रम विवर्तन से ही जीवन सरस मधुर और आकर्षक हुआ करता है।

१—सुख-दुःखमय जीवन की तुलना आँख मिचौनी से करने से यह अभिप्राय है कि सुख-दुःख के आने-जाने का महत्त्व केवल एक सुन्दर क्रीडा कौतुक की भाँति है, जिसमें रोना-झीकना भ्रम है और अविवेक है। भगवान् ने गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया है—

सुख-दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

नानो युद्धाय मुज्वस्त्व नौव पापमवाप्स्यसि ॥

अर्थात् सुख-दुःख दोनों को समान समझते हुए, लाभ और हानि दोनों को समान समझते हुए तथा जय और पराजय दोनों को समान समझते हुए तुम जीवन-युद्ध के लए कमर कस लो। इस प्रकार की भावना रख कर यदि तुम युद्ध करते रहोगे तो तुम कभी शोक-ग्रस्त नहीं बनोगे और जीवन तुम्हें आकर्षक तथा सरस प्रतीत होगा।

२—सुख-दुःख से ओझल हो घर्न—सुख और दुःख इन दोनों का पारस्परिक मान मेल बड़ा मधुर होता है। अतः मैं चाहता हूँ कि इस मधुर मेल से ही जीवन परिपूर्ण बन जाय। बिना एक दूसरे की सत्ता जीवन की अपूर्णता और एकांगिता है। ऐसी विषमता तो केवल मानव जीवन में ही है। किन्तु प्रकृति में सदा क्रमिकता का व्यापार चलता रहता है, अतः प्रकृति जगत् में कितना माधुर्य है? कभी चन्द्रमा गदनों में छिप जाया करता है। तो कभी चन्द्र की कौमुदी में मेघ विलीन हो जाया करते हैं। यही प्राकृतिक समन्वय जीवन में भी सौन्दर्य लाता है।

रहता है, माँचे में ढल कर वह एक विशिष्ट स्वरूप धारण करता है, उसी प्रकार ओ मन ! तू भी सुन्दर स्वरूप प्राप्त करले और मूर्तिमान आदर्श बन जा। ओ कठोर मन ! तू गल-गल के (दुखों से पिघल कर) कोमल और सम्बेदनापूर्ण बन जा।

२५—उर की डाली

अवतरणिका—कवि मानव जगत् के व्यक्ति-व्यक्ति के अन्त स्थल के भीतर प्रवेश करके जानना चाहता है कि किसके अन्दर कौन-कौन से सुख-दुख भरे पडे हैं। इस विश्व में काँटे और फूल दोनों प्राप्त होते हैं। कोई दुखों को लेता है और कोई सुखों का मचय करता है। एक ही जीवन में कुछ सुख भी होते हैं और कुछ दुख भी। यहाँ भी कवि का आशावादी दृष्टिकोण स्पष्ट हो रहा है। उसका कथन है कि जैसे जीवन में सुख की अनिवार्य सत्ता है वैसे ही दुख की भी। अतः दोनों का ग्रहण समान भावना से करते हुए मानव सुखी बनेगा।

१—देखूँ शूल—शब्दार्थ—कलि=कलिका। उपवन=उद्यान। अकूर्ल=व्याप्त।
किमलय=कामल पत्र। शूल काँटे।

कवि कहता है कि मैं सबके हृदय रूपी डाली को देखूँ तो और जानूँ कि किमने कौन-कौन से फूल चुने है। मैं सबके हृदयों के अन्दर झाँक कर देखूँ कि किस में कौन-कौन से सुख हैं, ममार रूपी सौन्दर्य की फुलवाड़ी में सभी प्रकार के पेड़-पौधे हाते हैं जिनमें काँटे, पत्ते, फूल और कलिकाएँ लगी रहती हैं, उसी प्रकार मानव-जगत् में विविध प्रकार के सुखों के साथ दुख भी रहा करते हैं।

२—किस डुराच—कवि हृदयों के भीतर झाँक कर उन सुखों का श्रेणी विभाजन करना चाहता है। और विभिन्न भाँति के उन्मत्त सुखों को अलग-अलग करके उन्हें पहिचानने में समर्थ पाना है। वह कहता है कि किम सौन्दर्य के वे फूल हैं, या वे मधु की भाँति मोठे भाव हैं? वे सुख रूपी फूल किम रूप, रंग और सुगन्धि वाले हैं? कवि ने कोई ज्ञान टिणी नहीं रह सकती है। जिस प्रकार प्रकृति के उन्मुक्त उद्यान में पेड़ पौधे-प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं उसी प्रकार कवि के सामने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन तो दशा स्पष्ट रहा करती है। "जहाँ न जावे रवि वहाँ जावे पति।"

४—सब मे कुछ भूल—सबके हृदयों को परख लेने पर कवि इस परिणाम पर पहुँचता है कि सभी के हृदयों मे कछ न कुछ सुख रूपी फूल विद्यमान रहा करते हैं और साथ ही उन हृदयों में करुणा उत्पन्न करने वाले दु खों के काटे भी रहा करते हैं। सुख और दु ख इन दो भावों को कोई नहीं भूल सकता है। ये दोनों तत्त्व नित्य और अनिवार्य हैं।

२६—एक तारा

अवतरणिका—यह कविता पन्त की अन्य चुनी हुई कविताओं मे सर्वश्रेष्ठ है। इसका विषय वह एक तारा है जो सन्ध्या के समय पश्चिम क्षितिज में सर्वप्रथम अकेला दिखाई देता है। सब से पहिले कवि सन्ध्या का सुन्दर वातावरण सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। फिर प्रकृति-वर्णन के बाद दार्शनिक क्षेत्र में उतर आता है। उस एकाकी तारे को वह ब्रह्म की भाति समझता है जो सृष्टि की अव्यक्त अवस्थामे एकाकी रहता है। ब्रह्म की जब इच्छा होती है कि “एकोऽहं बहु स्याम्” अर्थात् मैं अकेला हूँ अब बहुत रूप में प्रकट होऊँ, तब सृष्टि की रचना होने लग पड़ती है और असंख्य ब्रह्माण्ड, लोक और जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार उस सन्ध्याकालीन तारे के कुछ काल पश्चात् ही सारा आकाश तारों से भर जाता है, वह असंख्य नक्षत्रों का समूह मानो समस्त दृश्यमान जगत् है। कवि ने यह भी दिखाया है कि जीवन मे आकांक्षाएँ उठती हैं उनकी सफलता और विफलता पर मानव रोते या गाते हैं। कुछ दार्शनिक लोग इच्छाओं का नियन्त्रण करना ही जीवन के मुख वा मूल मानते हैं। किन्तु कवि कहता है कि इच्छाओं का बन्धन बड़ा दुस्तर है। ब्रह्म भी आकांक्षा का बन्धन नहीं कर पाता है “एकोऽहं बहुस्याम्” की आकांक्षा उनके हृदय मे भी उदित होती है। अतः मानवों मे इच्छाओं के समुदय की वृत्ति उस ब्रह्म मे ही बीज रूप मे समात होकर आई है। इस कविता मे भी आगावादी दृष्टिकोण है। कामना, और इच्छाओं को कोई दु ख का मूल समझते हैं, परन्तु कवि उनमे भी ब्रह्मगत तत्त्व के दर्शन करता है और उन्हें अपना लेने मे ही श्रेय समझता है।

१—नीरव सन्ध्या आर पार—शब्दार्थ—आनत=झुका हुआ। गोपथ=वह मार्ग जहाँ से गायें बन आया जाया करती हैं। भुजग=साप। धूमर=धुँधला। जिह्व=टेढा-मेढा। प्रखर=तीक्ष्ण। सदार=लम्बा घौड़ा। आकांक्षा=इच्छा, कामना। आरपार=एक ओर से दूसरी ओर तक।

सारा ग्राम-प्रान्त मौन सन्ध्या के अन्धकारमय वातावरण मे डूबा हुआ है। वृक्षों के अघर रूपी पत्ते नीचे झुके हुए हैं और उनमे मर्मर ध्वनि शान्त हो गई है। प्रतीत होता है कि वज्रती हुई वीणा के स्वर उसके तारों मे ही लीन हो गये हैं। पक्षियों की चहचहाट भी अब लीन होती जा रही है। जो मार्ग अब तक गायों के आने-जाने से घलि पूर्ण था वह भी अब निर्जन और घलि हीन हो गया है

ओर अन्धकार में कुछ बंधला दिखाई दे रहा है मानो टेढा-मेढा साप थककर सोया पड़ा हो। सर्वत्र प्रशान्ति छार्ई हुई है। उम प्रशान्ति के बीच में केवल झिगुर का प्रमर शब्द मुनाई पड रहा है जिससे वह शान्ति ऐसे भग हो रही है जैसे पँने तीर में कोई चीज छिद्र जाती है। झिगुर के स्वर से भरा मौन वातावरण और भी गभीर हो रहा है। मन्व्या के व्यापक शान्तिमय वातावरण के भीतर झिगुर का निरन्तर स्वर ठीक उसी प्रकार उठ रहा है जिस प्रकार एक उदार हृदय वाले व्यक्ति के भीतर कोई महान् आकांक्षा उठती है और वह इतनी प्रबल होती है कि उसका हृदय आरपार बिघ जाता है।

१—“अधर सो गया,” इन प्रयोगों से वृक्षों और मर्मर ध्वनि का मानवीकरण हुआ है।

२—“महा प्रशान्ति” का मानवीकरण होकर चित्र यो उपस्थित होना है कि झिगुर व्याघ्र तीक्ष्ण तीर छोड़ कर महाप्रशान्ति रूपी तपस्विनी को आरपार वेध देता है, फिर भी उसके हृदय में कोई प्रतिक्रिया या प्रतिहिंसा नहीं उठ रही है, क्योंकि वह महा प्रशान्ति ही है। वह और भी अधिक गम्भीर मुद्रा धारण कर लेती है।

उम महाप्रशान्तिमयी तपस्विनी का हृदय “वसुधैव कुटुम्बकम्” जैसा उदार हो चुका है फिर भी उसकी इच्छायें मरी नहीं हैं। उसके हृदय में एक ऐसी चिरकाल से उठी हुई आकांक्षा है जो उसके हृदय को वेधे डालती है। जितना बड़ा हृदय उतनी ही बड़ी इच्छा ऐसी कहावत ही है।

३—कवि आकांक्षा में ही कविता को आरम्भ करता है और अन्त में आकांक्षा के विवेचन में ही वरता है।

२—अत्र बुआ तम श्यामल—शब्दार्थ—सान्ध्य-स्वर्णाभि=मन्व्या की मुवर्ण-सी आभा। रक्ताक्षर=नाल रक्त का फमल। दल=पंखुड़ी। प्रखर शिगिर=तेज जाटा। स्वर्ण विरग=तुवर्ण या पक्षी अथवा धूप।

अत्र मन्व्या की स्वर्णिम आभा बिलीन हो गई है। चारों ओर ऐसा

सज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः "सान्ध्य-स्वर्णाम्" इसका शुद्धरूप है और यही वाच्य भी है।

२—वहते जल में कमल नहीं उगा करते हैं। अतः कमलों का कुम्हलाना अन्यत्र सरोवरो में विवक्षित है और गंगा में किरणों का कुम्हलाना विवक्षित समझना चाहिये।

३—"नव नील नील" विशेषण व्यर्थ है। क्योंकि "तम श्यामल" कह दिया गया है।

३—पश्चिम नम निर्धन—शब्दार्थ—ज्योतिन विवेक=उज्ज्वल ज्ञान। टेक=लगन। स्वर्णाकाक्षा=सुनहली उच्च आकाक्षा। मुक्तालोकित=मोती की चमक से प्रकाशित। रजत सीप=चाँदी के समान शुभ्र सीपी। चिर-धन=असीम सनातन चैतन्य (चिदधन)।

कवि कहता है कि ऐसे सन्ध्या के वातावरण में एक अकेले उज्ज्वल और निरन्तर टिमटिमाते नक्षत्र को पश्चिम आकाश में देख रहा हूँ। वह नक्षत्र ऐसा निर्मल और अनिन्द्य है मानो उज्ज्वल विवेक की साकार प्रतिमा हो। वह नक्षत्र ऐसा स्थिर है जिस प्रकार हृदय में जमा हुआ अमर लगन या दृढ सङ्कल्प स्थिर रहता है। वह विश्वात्मा के हृदय की मानो कोई अमर टेक दीप्त हो रही है वह नक्षत्र किस सुनहली कामना रूपी दीपक को लिये हुए है? और वह दीपक किस की पूजा के लिए किसके समीप में बैठा है? वह किम से क्या चाह कर रहा है जबकि उसके अतिरिक्त किसी अन्य की मत्ता ही नहीं है? वह ऐसा मुन्दर लगता है जैसे मोती की आभा में चमकीली चाँदी की सीप हो। क्या उसकी आत्मा का चैतन्य पलकों को स्थिर खोल कर कुछ गम्भीर चिन्तन में लीन है? और कहीं अपने अपनेपन को ढूँढ रहा है? क्या वह यह चिन्तन कर रहा कि अपना आत्मीय कहा जाने वाला भी मेरा कोई कहीं है? वह तागा ब्रह्म को भाति एकाकी है। अपनापन तो उसके लिए दुर्लभ है, क्योंकि यह समस्त विश्व उसे निर्जन लग रहा है। किसी अन्य का अस्तित्व ही नहीं है। अपनेपन की प्राप्ति की उसकी इच्छा निष्फल हो रही है, अतः वह भी अपने को निर्धन समझ रहा है, किमी अभाव का वह अनुभव कर रहा है।

४—आकाक्षा न पार—शब्दार्थ—उच्छ्वसित=उमड़ता हुआ। उद्वेलित=विक्षुब्ध। अहरह=नित्य-प्रति। अवाच=बेरोक टोक। दुस्तर=कठिन। निसग=उदासीन, प्रेमहीन। मूकभार=वह बोझ जो किसी से कहा नहीं जा सकता है। विपाद=दुःख।

जब हृदय में आकाक्षा उठनी है तब उसका इतना प्रबल वेग रहता है कि नारा विवेक और वन्धन ढीले पड़ जाते हैं। विश्व प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ आकाक्षा में ही गतिशील है। नित्यप्रति समुद्र धरधर काँपता रहता है और आलोलित होता रहना है जिसका कारण भी आकाक्षा ही है। लहरे भी किमी आकाक्षा से ही हहर-हहर कर नाचा करती हैं। सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र-समूह सभी चिर आकाक्षा में ही अवाच गति में चकार लगाते रहते हैं। हे तारे! क्या तुम्हारे प्राण

भी किसी आकाश के मारे जलकर विकल हो रहे हैं। फिर भी तुम अपनी आकाश को कह नहीं पा रहे हो, अतः चुपचाप बैठे हो। तुम्हारी मीन आँखें क्या इसी शो से अधूर्ण हो रही हैं? ओ तारे! निःसग या उदासीन जीवन तो व्यर्थ है और विफल है। अकेलापन तो अन्वकार की भाँति होता है। यह एक ऐसा असह्य भार होता जो व्यक्त भी नहीं किया जा सकता है, तुम भी अकेले हो। एकाकीपन का विषा अनन्त है उसका कहीं पार नहीं है।

५—चिर अविचल वह सम—शब्दार्थ—छन्दवन्ध=कविता। असङ्ग=तटस्थ विरक्ति। निष्कम्प शिखा=दीपक की निश्चल ली। प्रबुद्ध=चैतन्य। मीन=मछली

वह तारा चिरकाल से निश्चल बैठा हुआ है और तेज से चमक रहा है। वह कविता नहीं जानता है अन्यथा वह अपने शोक का वर्णन कर पाता। वह अनन्त आकाश रूपी समुद्र का स्वतन्त्र मीन है। उसे न किसी से लेना है न देना अपने नीरोग एवं अनामक्त भाव में ही सुखी रहता है। अपने ही स्वरूप में स्थिर रहता हुआ चिर नवीन रहता है, अविच्छिन्न रहता है। निष्कम्प दीप की ली की भाँति अनिनीय है और समार के अज्ञान रूपी अन्वकार का भेदन करता रहता है। वह ब्रह्म की भाँति है जो शुद्ध प्रबुद्ध, स्वच्छ और सदा समरस रहता है।

६—पुञ्जित अलि जगदर्शन—शब्दार्थ—अलि=भौरा। मधुमय=मधु से भर मुन्दर। जगदर्शन=दृश्यमान जगत्।

यह घना अन्वकार गूँजते हुए भौरों के समान मधुमय लगता है। प्रतीत होता है कि अनेक भौरा एकान्त में मधुसंचय में गूँज रहा है। तब वह तारा अपनी व्यथ के भार को कुछ-कुछ हल्का समझता है। क्योंकि एकाएक आकाश का प्राङ्गण प्रचमाया में मुन्दर कनियों की भाँति अमख्य नक्षत्रों में लद गया। प्रतीत होता है कि यह तारा व्यापक आत्मनस्त्व है और अमख्य ताराओं का समूह दृश्यमान जगत् का विस्तार है।

२७—नीका विहा

अवतरणिका—प्रस्तुत कविता वर्णनात्मक है। इस कविता के रचनाकाल कवि काव्यात्मक की राजधानी में था जहाँ एकत्र उमे गंगा में नीका विहार में अवतरणिका। श्रीम की चादनी रात में नीका विहार करने हुए कवि काव्यात्मक के राजभवन के पाम पहुँचना है। प्रामाद के वर्णन के माथ वेगमयी नीका, तरंग एवं त्रिने शान्त वातावरण का मुन्दर चित्र कवि ने उपस्थित किया है। अन्त में काव्यवर्णनात्मक के रचनाकाल में नीका विहार में नीका विहार करने जाता है। नीका का प्रसार भी गंगा प्रवाह की भाँति गतिशील एवं प्रवाह है। नीका विहार के प्रस्तुत करने में मुन्दर चित्रात्मकता है। मधु प्रथम रात्रि प्रवाह प्रवाह का वर्णन है।

१—शान्तस्निग्ध

मृदुल लहर-शब्दार्थ—स्निग्ध=तरल या प्रेममयी ।

अपलक=एकटक या तारो से पूर्ण । अनन्त=आकाश । सँकत शय्या=रेतीले तट की सेज । दुग्धववल=दूध की भाति स्वच्छ । तन्वगी=कृश शरीर वाली या पतली धारावाली । ग्रीष्मविरल=गर्मी के कारण सिकुडी हुई या गर्मी के कारण शिथिल पड़ी हुई । श्रान्त=थकी मादी । क्लान्त=पसीने से भरी । तापस वाला=तपस्विनी बालिका । कुन्तल=वाल । वर्तुल=गोलाकार ।

आकाश शान्त और चादनी से भरा हुआ स्निग्ध उज्ज्वल था । तारे छिटके द्रुये थे मानो अनन्त (आकाश) अपनी अनन्त आखो से मौन पडे भूतल को अपलक निहार रहा था । रेतीली भूमि पर ग्रीष्म के कारण सिकुडी हुई गंगा वह रही थी । वह कृषागी हो गई थी, अतः दूध की भाति स्वच्छ शय्या पर थकी मादी शान्त और निश्चल लेटी विश्राम कर रही थी, वह गंगा एक तपस्विनी बालिका की भाति लगती थी । वह निर्मल थी । चन्द्रमा रूपी मुख उमके लहर रूपी मृदुल हथेली पर टिका हुआ था और उसके हृदय पर किरणों के कोमल बाल लहरा रहे थे । उसके गोरे अंगो पर रोमाच हो रहा था और ऊपर का नीला आकाश सिलम-सितारे से जटित नीले वस्त्र की भाति लहरा रहा था । चन्द्रमा की किरणें लहरों पर पड रही थी, प्रतीत होता था कि रेशमी साडी पर सिकुडनें पड रही थी जो प्रतिपल झलमला रही थी ।

१—गंगा का मानवीकरण विलकुल स्पष्ट है । उसको यहाँ कवि ने तापस-बाला का रूप दिया है जो थकी-मादी रुग्ण-सी होकर विश्राम कर रही है । उसकी परिचर्या करने वाला अनन्त (आकाश) सहस्रों नेत्रों को खोले जाग रहा है ।

२—तापसबाला कभी रेशमी और मीनाकारी के वस्त्रों को नहीं पहना करती है । उसका जीवन बड़ा पवित्र एव वासना हीन होता है, उमका ऐसा रेशमी शृंगार का वर्णन करके तपस्वी जीवन को कलक देना है । साथ ही "अनन्त" (नायक) भी "स्निग्ध" (प्रेमपूर्ण) है जो टकटकी लगाये उमके सौन्दर्य से तृप्त नहीं हो रहा है । तपस्विनी का ऐसा वासनामय चित्रण चिन्त्य है । तापस बाला का रूप देखना हो तो कालिदास की शकुन्तला को देखिये जो बलकल वस्त्रों में भी अलौकिक मौन्दर्य से पूर्ण है ।

"इयमधिकमनोज्ञा बलकलेनापि तन्वी" । कवि की तापसबाला सभवत आधुनिक युग की है तो बात दूसरी है ।

२—चाँदनी रात का . . . और छोर—शब्दार्थ—सत्वर=शीघ्र । सस्मित=मुसकाती हुई । मन्थर=कांपती हुई । तरणि=नाव । शुचि=स्वच्छ । रजत पुलिन=चाँदी-से चमकीले तट ।

चादनी रात का पहिला पहर था । हम शीघ्र नाव लेकर चल पडे । उस समय रेत पर पडी चाँदनी ऐसी प्रतीत होती थी कि सीपी के अन्दर मोती का प्रकाश जगमगा रहा हो । बस कुछ ही देर में नाव की पालें चढ गईं और लगर खल गया । हमारी छोटी-सी नाव मन्द-मन्द गति से कापती हुई चल पडी । उसकी

पालें खुली थी। प्रतीत होता था कि शुभ्र हमिनी अपने पल गोन कर जन में तैर रही हो। चांदी के मे चमकीले तट गंगा के निम्नतम और स्वच्छ जन के दर्पण में प्रतिबिम्बित होकर कुछ क्षण के लिए दुहरे ऊंचे लग पड़ने थे। उमके तट पर स्थित कालाकाकर का राजभवन निश्चित हाकर जन में माया हुआ था। उमकी पलको में वैभव के स्वप्न राशि-राशि में भरे हुए थे। नाउ के चलन के कारण जन से हिलोर उठ रही थी। जिससे प्रतीत होता था कि आगाउ के ओर-ओर हिन रहे हो, (चलती गाडी में जैसे भूमि चलती दिखाई देती है)।

१—राजभवन का मानवीकरण है। “प्रतिबिम्बित था” ऐसा मीघा न कहकर “जल में सोया” प्रयोग मानवीकरण के बन से किया गया है। उनीलिए “स्वप्न देखना” विशेषण भी सार्थक हो जाता है।

३—विस्फारित नयनों एक एक—शब्दार्थ—विस्फारित = आंगें फाड-फाडकर। अन्त स्तल = हृदय। अविरल = घने घने। तिर्यक् मुख = तिरछा मुख।

चचल तारों के समूह जल के हृदय में प्रकाश डालकर निश्चल आखें फाडते हुए कुछ खोज से रहे थे। लहरों में तारों का प्रतिबिम्ब झलमला रहा था, लगता था कि लहर रूपी वालाये तारों के दीपको को अपने आचल में लुका-छिपा रही हो। सामने के आकाश में शुभ्र तारे की कान्ति झलमला रही थी। जो जल में परी की भांति तैरती थी और सुन्दर वालों की ओट में फिर छिप जाया करती थी। दशमी तिथि का चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब भी चचल लहरों पर पड रहा था। प्रतीत होता था कि घूँघट की ओट से मुग्धा का मुख बारबार दिखाई पड रहा हो।

१—इस पद में कई चित्रों की सृष्टि है। नक्षत्रों का मानवीकरण है। वे खोये-खोये से आखें फाडकर कुछ डूँढ रहे हैं।

२—लहरे उन युवतियों के रूप में चित्रित है जो घनी कतार में चल रही हैं और आचल में प्रज्वलित दीप छिपाये हैं।

३—शुक्र की छवि जो जल में प्रतिबिम्बित हो रही है और चचल लहरों में झलमला रही है, उसे परी के रूप में चित्रित किया है। वह अपने घने वालों के बीच लुकाती छिपती जा रही है।

४—दशमी के चन्द्रमा का चचल प्रतिबिम्ब मुग्धा का मुख है जो घूँघट की ओट में तिरछा दिख रहा है और अधूरे से कुछ अधिक दिखाई दे रहा है। दशमी का चन्द्र अर्धवृत्त से कुछ बड़ा और पूर्ण वृत्त से कुछ छोटा होता है; अत घूँघट में छिपे मुख के लिए दशमी का चन्द्र बहुत उपयुक्त उपमान है।

४—अब कोकी को बिलोक—शब्दार्थ—चपला = चचल। कगार = किनारा विटपमाल = वृक्षों की पक्ति। भ्रू-रेखा = भौहों की रेखा। अराल = टेढी। उर्मिल = लहरों से भरा। प्रतीप = उलटा। कोक = चक्रवाक। कोकी = चक्रवाकी।

अब नदी के बीच की चचल धारा आ पहुँची है। चाँदनी में चमकता हुआ तट अब छिप गया है। धारा का कृश और कोमल शरीर तट से अब केवल दो हाथ की दूरी पर है और आलिंगन करने को मचल रहा है। बहुत दूर क्षितिज पर

वृक्षों की पक्कि टेढ़ी भाँ की रेखा सी प्रतीत होती है और विशाल नीला आकाश 'नीली आस की भाँति दिखाई पड़ता है। धारा के बीच में एक छोटा-सा द्वीप है जो लहरीले जलप्रवास को रोककर कुछ दूर तक उलटा कर रहा है। प्रतीत होता है कि मा की गोद में बच्चा सोया है जिसका ममत्व और वात्सल्य माँ के अनेक अन्यान्य भाव-प्रवाहों को रोक रहा है। बालक की ममता माँ को अन्यान्य भावना-प्रवाह में नहीं बहने दे रही है। अरे वह उड़ने वाला कौन पक्षी है? क्या यह कोई चक्रवाक अपनी परछाई को चकवी समझकर उसके पीछे उड़कर अपना विरह-शोक भूलने का प्रयास कर रहा है।

१—इस पद्य में शृङ्गार और वात्सल्य का द्वन्द्व प्रस्तुत किया गया है जिसमें वात्सल्य की प्रबलता बताई गई है। धारा का मानवीकरण है, वह युवती और मा के रूप में चित्रित है, उसमें मातृत्व और शृङ्गार दोनों हैं, एक ओर मानवीकृत (नायक) अपनी नीली आँखें फाड़े कृशाङ्गी धारा (नायिका) के आलिंगन के लिए अधीर हो रहा है, दूसरी ओर धारा (नायिका) की गोद में बच्चा सोया है, बच्चे की निद्रा भग्न न हो या उसे कोई कष्ट न हो इसलिए धारा (माँ) रतिभाव के प्रवाह को उलट देती है। उसका अभाव अपने में नहीं होने देती है। मातृत्व का कैसा यथार्थ चित्रण है? वे गृहस्थ युवक भली-भाँति जानते होंगे कि जब गोद में बच्चा सोया रहता है तब मा को बच्चे के सुख का अधिक विचार रहना है अपेक्षा-कृत अन्य कार्यों के। "उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप" इससे अच्छी अभिव्यक्ति उपर्युक्त भाव के लिए और क्या हो सकती है?

५—पतवार . सहोत्साह—शब्दार्थ—प्रतनु=हल्का। फेनाकार=बड़े-बड़े बुलबुलुले वाले झग। सहोत्साह=उत्साह पूर्वक।

पतवार घुमा दी गई। नाव का भार बहुत हल्का था, अतः वह धारा के विपरीत चलने लगी। नाव डारो रूपी हाथों को पमारें, बड़े-बड़े बुदबुदों वाले झगों के मोतियों को भर-भर कर हार बिखरा रही थी। चन्द्र-किरणों चंचल लहरों की रेखाओं में खिंची हुई थी, प्रतीत होता था कि चाँदी के साँप रेंग रहे हों। लहरों की चंचल लताओं में सौ-सौ चन्द्रमा और सौ-सौ नक्षत्र झिलमिलाते हुए मोती के गुच्छों वाले फूलों की भाँति फैले हुए थे। अब नदी का प्रवाह कुछ उथला हो गया। ढण्डे में स्वभावतः जल की गहराई नापी जाने लगी। हम उत्साहपूर्वक घाट की ओर बढ़ने लगे।

१—शब्द-चित्रों की मनोरम छटा इसमें दर्शनीय है।

६—ज्यों ज्यों . अमरत्वदान—शब्दार्थ—शाश्वत=सदा जारी रहने वाला; सनातन। उद्गम=उत्पत्ति। रजत हाम=चाँदी की भाँति शुभ्र हँसी। विलास=खेल। कर्णधार=नाव चलाने वाला नाविक। प्रमाण=परिमिति, सीमा। अस्तित्व=सत्ता। जीवन। अमरत्वदान=अमरता की प्राप्ति।

नाव ज्यों-ज्यों पार लगती जाती थी त्यों-त्यों हृदय में सँकड़ों विचार उत्पन्न होते जाते थे। इस ससार का क्रम भी इसी धारा की भाँति है। इस धारा की भाँति

ही निरन्तर गतिशील जीवन की उत्पत्ति होते जाना है। इसकी गति भी अप्रतिहत है और नदी में जिम भाँति अनेक सगम आ जाया करते हैं उसी प्रकार जीवन में भी कितने ही अन्य प्राणियों में एक प्राणी का पारम्परिक सम्पर्क होता रहना है। आकाश की नीलिमा का विकास भी शक्य है। चन्द्र की शुभ्र हेमी भी शक्य है। छोटी-छोटी लहरों की झींझा भी शक्य है। हे जग-जीवन के नाविक, ईश्वर ! जन्म और मृत्यु रूपी दो तटों के बीच बहती जीवन-मरिता में हम लोगों को तुम मदा नौका विहार कराया करते हो। जैसे प्रस्तुत नौका-विहार के आनन्द में विभोर हुआ मैं अपने अस्तित्व-ज्ञान को भूल गया हूँ। मैं क्या, कौन, कहाँ हूँ आदि विचार भूल गया हूँ। उसी प्रकार इस जीवन में भी हम लोग अपने आत्मा के यथायं ज्ञान को भूलकर सासारिक बातों में मग्न रह जाया करते हैं। ज्यों ही आत्मा का यथायं ज्ञान हो जाना है त्यों ही जीवन का अन्त या मुक्ति हो जाती है, अर्थात् जीवन की सीमा वही तक है जहाँ तक हम सामारिक वातावरण में खोये रहते हैं। आत्म-ज्ञान के पश्चात् अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। जिम प्रकार तट के समीप आने पर नौका-विहार से मुक्ति मिल जाया करती है उसी प्रकार मानव मृत्यु एव आत्म-ज्ञान के पश्चात् जीवन-मुक्त हो जाता है।

१—इस समस्त गीत में यही पद सारभूत है। कवि इतनी लम्बों चौड़ी पीठिका में क्या विचार रखना चाहता है यह बात इस पद से ज्ञात हो जाती है। मानवजीवन की नौका विहार से और ईश्वर की कर्णधार से तुलना की गई है। अब तक कितने ही मधुर-मधुर चित्रों को प्रस्तुत करता हुआ कवि अन्त में दार्शनिक बन जाता है, आरम्भ से पढते-पढते पाठक को उत्तरोत्तर जिज्ञासा उठनी चली जाती है कि कवि का मुख्य विवक्षित विचार क्या है? बीच-बीच में सन्देह भी होने लगता है कि पन्त सा सिद्ध कवि क्या भातवी-आठवी कक्षा के छात्र की भाँति “नाव की सैर” (Journey by boat) विषय पर पद्यमय वर्णनात्मक निबन्ध तो नहीं लिख रहा है? किन्तु अन्त का पद सब समाधान कर देता है।

२८—चाँदनी

अवतरणिका—यह कविता भी दार्शनिक है। कवि ने चाँदनी को नारी सत्ता के अनेक रूपों में चित्रित किया है। चाँदनी में वह असीम चिरन्तन शक्ति का आभास देखता है। प्रत्येक पद में नारी का एक भिन्न मनोहर चित्र है। उत्प्रेक्षाओं की भरमार है।

१—नीले नभ जग-जीवन—शब्दार्थ—शतदल = कमल। शरद् हासिनि = शरद् ऋतु की भाँति स्वच्छ हँसी वाली और शरद् की चाँदनी। अनिमिप = अपलक। एकाकिनि = अकेली। स्वप्न जडित = अन्तर्गत विचारों में मग्न और मीठी नींद देने वाली।

नीले आकाश रूपी कमल पर बैठी हुई शरद् की भाँति स्वच्छ हँसी वाली,

अपनी कोमल हथेली में अपना चन्द्रमुख रमे, मौन, अपलक और अकेली वह चाँदनी रूपी नारी विचारों में मग्न है। उसकी पलकें झुकी हुई हैं। अपनी कान्ति से समस्त चराचर के मन को वह आकृष्ट कर लेती है। उसकी चितवन बड़ी श्यामल, कोमल और चंचल है जिमसे जगत् के प्राणियों में स्फूर्ति का संचार होता है।

२—वह दिशिदल—शब्दार्थ—दल=पत्र, पखुडिया। कुड्मल=कलिका।
दिशिदल=दिशा रूपी पत्ते।

वह फूले हुए बेला के वन की भाँति है। अन्तर इतना है कि बेला के पुष्प की भाँति इसके नाल, पखुडियों और कलिकायें नहीं हैं। केवल चिरस्थायी निर्मल विक्रम ही विकास है। वह इतनी फूली हुई है कि दस दिशा रूपी उसके पत्ते सब ढक गये हैं।

३—वह सोई स्पन्दन—शब्दार्थ—सरित्त-पुलिन=सरिता का तट।
स्पन्दन=हृदय की घडकन।

वह एक नदी के तट पर सोई हुई है। एक-एक कर वहने वाली हवा मानो उमका श्वास-प्रश्वास है। नदी की छोटी-छोटी छोटी लहरें मानो उमके हृदय की घडकन हैं।

४—अपनी छाया लहर पर—वह अपनी कान्ति में छिपी हुई पर्वत
शिखर पर खड़ी हुई है। समुद्र के तरंगों में प्रतिविम्बित होने वाली उसकी ही कान्ति सँकड़ो रूप धारण कर के नृत्य कर रही है।

५—दिन की मरमर—शब्दार्थ—निशिनिभूत=रात्रि के मौन एव
एकान्त।

प्रतीत होता है कि दिन की आभा ही नई दुलहिन बनकर रात्रि के मौन और एकान्त शय्या पर आयी है। उसका सौन्दर्य छुई हुई की भाँति कोमल है। वह कोमल और मीठा लाज से मानो मरी जा रही है। चाँदनी रात में वृक्ष-पत्रों की मर्मर ध्वनि में मानो उसकी लज्जा व्यक्त हो रही है।

१—“मरमर” शब्द में श्लेष है। वधूपक्ष में इसका अर्थ लाज से मरना होगा और चाँदनी पक्ष में पत्रों की मर्मर ध्वनि।

६—जग के अचल—वह ससार के रहस्यमय स्वप्नों का हार प्रतिक्षण गुँपती जाती है। वह सदा दयाशील रहती है। उसका आचल सदा ओस रूपी आनुओं से गीला रहता है। वह बहुत करुणामयी नारी है।

७—वह मूड उडुगन—वह कोमल कोमल कोपलो के मुख में मोतियों के चुम्बन भरा करती है। प्रतीत होता है कि मा वच्चे के मुख को चूम रही है और उमके मोनी में दाँत झलक रहे हैं। अर्थात् चाँदनी कलियों में ओम वरसाती है। वह लहरो के चंचल हाथों में चाँदनी की भाँति चमकीले जुगुनू रख देती है। प्रतीत होता है कि माँ वच्चों के चंचल हाथों में चाँदी के छोटे-बड़े सिक्के रख रही हो।

८—वह लघु तटस्थल—शब्दार्थ—परिमल—गुग्ध । अविफल—महत् रूप मे । उर तटस्थल—हृदय रूपी किनारा ।

वह भीनी-भीनी मुग्ध मे बनी वादन की गाना है जो स्वभावन हवा मे घुलमिल जाती है । अथवा वह मुग्ध रूपो उमडने हुए समुद्र की भांति है जिसमे हृदय रूपी किनारे का भाग लवालव डूब जाता है ।

९—वह स्वप्निल गुंजन कल—शब्दार्थ—शयन मुकुल—शयन व्यापार रूपी कलिका । द्युतिदल—कान्ति की पद्मुडियाँ । जीवन गुंजन—जीवन रूपी गुंजार । अलि—भोरा ।

चाँदनी मे जगत् के सब प्राणी मो जाते हैं । अन वह मानो शयन क्रिया रूपी एक कली है जो म्रय भी स्वप्न मे भरी हुई है । इसीलिए दिन की कान्ति रूपी पखुडियाँ या पलकें उमकी मुँदी हुई हैं । जगत् रूपी भाँग उमके अन्दर बन्द हो गया है । जगत् की सुपुप्ति मे भी जीवन का अस्तित्व मानो उमका गुंजार है ।

१—ये पकितियाँ कुछ पेचीदी-सी इग्निए लगती हैं कि अमूर्त भावो को भूत रूप दिया गया है । शयन एक व्यापार है, भाव वाचक है, किन्तु उमकी तुलना मूर्त मुकुल से दी गई है । जीवन भी एक व्यापार है उमकी तुलना गुंजार मे की गई है । परम्परागत उपमानो की लकीर पीटने के पन्तजी सदा विरोधी रहे हैं ।

१०—वह नम . .समर्पण—शब्दार्थ—स्नेह-श्रवण—प्रेमपूर्ण वार्ता को सुनना । गोपन सम्भाषण—गुपचुप वार्ते करना ।

वह आकाश रूपी प्रियतम की स्नेहपूर्ण वार्ते सुनती रहती है और दिशाओ को छिपाने के व्याज से मानो गुपचुप वार्ते करती रहती है । जब अपने प्रियतम की आँखों से उसकी आँखें मिलती हैं तब वह अपना मधुर समर्पण कर देती है । प्रस्तुतार्थ यह है कि चाँदनी मे आकाश स्नेहपूर्ण (चिक्ना) लगता है । दिशाएँ सब ढक जाती हैं । दर्शको की आँखें जब चाँदनी का अवलोकन करती हैं तो उमी ओर लगी रह जाती हैं । दर्शक अपनी आखो को आत्मसमर्पण कर देते हैं ।

११—वह एक अन्तर—शब्दार्थ—सृष्टि—सृष्टि । असीम सुपमा—अनन्त सौन्दर्य । अन्तर—किनारे ।

परब्रह्म के विशाल आकाश रूपी हथेली पर रखी हुई वह सृष्टि की एक बूँद है जिसमे समस्त ब्रह्माण्ड के ओर-छोर ढूँँे हुए हैं । इस सृष्टि रूपी बिन्दु के अनन्त सौन्दर्य मे समस्त विश्व समाया हुआ है ।

१—इसमे रहस्यवाद की बड़ी व्यापक भावना है । आशय यह है कि सृष्टि का सौन्दर्य एक अनन्त समुद्र की भाँति विशाल है । चाँदनी मानो उमकी एक छोटी बूँद है जो परब्रह्म की विशाल हथेली पर चिपकी हुई है । परब्रह्म की असीम व्यापकता का भी इससे अनुमान व्यक्त होता है कि जिसकी हथेली आकाश हो वह स्वयं कितना विशाल होगा ।

१२—संकार . . . आशय—शब्दार्थ—अविदित—दुर्बोध्य । शब्दमुक्त—शब्द हीन या अनिर्वाच्य । शुद्ध—शुचि । आशय—अर्थ अभिप्राय ।

विश्व की जीवन रूपी झङ्कार धीरे-धीरे लीन होती जाती है । जिस प्रकार वीणा के तारों की झङ्कार आघात के पश्चात् धीरे-धीरे लीन होती जाती है, अन्त में विलकुल शब्द नहीं बचता है । बचती है केवल उस झङ्कार की भावात्मक स्मृति-मात्र । उसी भाँति यह विश्व का जीवन भी धीरे-धीरे प्रलय की ओर बढ़ता जाता है, अन्त में सब कुछ विलीन हो जाता है, अन्त में बचता है केवल शून्य या अभाव । प्रलय में लीन विश्व की एक प्रकार की स्मृति शेष रह जाती है और एक व्यापक असीम चेतन सत्ता का ही अवशेष रह जाता है, जो केवल भावमय है, शब्द हीन है और है अनिर्वाच्य । वही अन्त में अवशिष्ट रहनेवाला परब्रह्म का अस्तित्व या असीम चेतना का भावमय अस्तित्व ही विश्व का शुद्ध सारभूत तत्त्व है, यह प्रतीयमान विश्व की स्थूलता तो झङ्कार की भाँति नश्वर है । यह चाँदनी भी ब्रह्म की व्यापक चेतन सत्ता है क्योंकि इसमें समस्त विश्व का जीवन धीरे-धीरे सों गया है । शेष केवल ब्रह्म की भाँति यही बची है । इसका रहस्य किसी को ज्ञात नहीं हो सकता है क्योंकि यह शब्द मुक्त है, मौन है, शुचि आशय वाली है ।

१—झङ्कार के लीन होने पर उसकी एक भावमयी स्मृति का शेष रह जाना ऐसा भाव अंग्रेजी कवि शैली के इन शब्दों में भी है—*The memory of the music fled* । शैली की यह शब्दावली भी चाँदनी के लिए ही आई है ।

१३—वह एक . नयन क्षण—शब्दार्थ—साश्रुनयन—अश्रुपूर्ण आँखों वाला ।

वह कभी न समाप्त होने वाली प्रतीक्षा की भाँति नीरव, अपलक आँखों वाली है, (प्रतीक्षा में व्यक्त मौन और निनिमेष रहता है) । वह जीवन की ऐसी करुणापूर्ण घड़ी है जब आँसू से आँखें भरी रहती हैं । प्रतीक्षा एव घड़ी दोनों ही अदृश्य एव अस्पृश्य हैं, अतः वह भी अस्पृश्य है और किसी निश्चित रूप रेखा से विहीन है ।

१—चाँदनी को अस्पृश्य कहने का आशय यह है कि इसका स्पर्श करने पर इसकी शुभ्रता का असर बचा नहीं रहता है और इसे पकड़ो नहीं जा सकता है । अदृश्य कहने का तात्पर्य है कि यह कितनी लम्बी-चौड़ी, गोल, टेढ़ी या हाथ पाव वाली किस रूप की है यह कुछ भी विदित नहीं होता है—अतः प्रतीक्षा और समय की भाँति यह भी भाव-स्वरूपा है ।

१४—वह शशि सुन्दर—वह चुपके से चन्द्र की किरणों द्वारा मेरे आँगन में उतरी और हृदय की सुन्दरता में खो गई, क्योंकि वह अपनी ही आभा से अनन्य सुन्दरी थी ।

१५—वह खड़ी उज्ज्वल—वह मेरी आँखों के सामने खड़ी हुई, किन्तु उसी समय उमका मव रूप, रंग और आकृति रेखा सभी कुछ उसका ओझल हो गया । वह केवल हृदय की अनुभूति मात्र—सी मेरे हृदय में समा गई, क्योंकि हृदय में

पर न्यौछावर है। प्रकृति की सब वस्तुएँ तुम्हारे उपयोग के लिए खुली हुई हैं। तुम्हारा रूप-रंग छाया और प्रकाश की भाँति उज्ज्वल एवं श्यामल है।

२—धावित शिख शोभन—तुम्हारी पतली-पतली नीली नसों में

मदिरा की भाँति मादक रुधिर का संचार निरन्तर होता रहता है। तुम्हारी दो आँखें अनन्य नौन्दर्य की सृष्टि हैं। तुम्हारे स्वर में स्वाभाविक सगीत का सार भरा हुआ है। तुम्हारा वक्ष-स्थल बड़ा विशाल है, तुम्हारी छाती का स्तनमण्डल का भाग सरोवर के कमल की भाँति सुन्दर है। लम्बी-लम्बी दो दृढ़ भुजायें प्रेम बन्धन के साधन हैं। जीवन रूपी वृक्ष का मोटा तना तुम्हारा विशाल घड है, और हाथ, पाँव, अगुलि, नख, शिख ये सब अग जीवन-वृक्ष के डाल पत्ते पुष्प आदि हैं।

३—यौवन की विघ्नों पर जय—तुम जब नव यौवन में रहते हो तब नव दम्पति रूप में मिलकर परस्पर शरीर की मासल गुदगुदी के स्पर्श की अनुभूति लेते हो और स्वस्थ शरीर की सुगन्ध का अनुभव करते हो, उस प्रथम मिलन में दो जीवनों का पारस्परिक आत्म समर्पण होता है। अखिल सौन्दर्य और परमानन्द का रस लेते हो। अहा प्रथम मिलन का वह स्वर्गिक आनन्द कितना मधुर होता है। इस प्रथम-मिलन में नूतन आशा रहती है, नयी अभिलाषा रहती है, उच्चाकाक्षा रहती है, निरन्तर उद्यम करने की रुचि रहती है और होती है समस्त विघ्नों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा।

४—विश्वास . स्वभाव पूर्ति—तुम्हारे अन्दर एक विश्वास का संचार रहता है, मत् और असत् का तुमको ज्ञान रहता है। तुम में दृढ श्रद्धा का निवास है और सत्य के प्रति अक्षय प्रेम की भावना तुम में निहित है। ये सभी भावनायें तुम्हारे मन की भूमितियाँ हैं। सहायता, त्याग और सहानुभूति जो मानवसम्यता के स्तम्भ हैं, तुम्हारी सस्कृति की परिचायिका हैं। इन्हीं गुणों में तुम्हारे स्वाभाव की पूर्णता होती है।

५—मानव का तुम मानव—मानव मानव का पारस्परिक विश्वास और परिचय प्राप्त करना मानवता का विकास है। तुम ही ज्ञान और विज्ञान के नूतन अन्वेषण किया करते हो। व्यक्ति-व्यक्ति भिन्न होते हुए भी सब में एक ही चेतना का प्रकाश है। तुम को परमात्मा का अनन्त वरदान प्राप्त है। तुम प्रतिक्षण उसका उपभोग करते रहो। तुम्हें तीनों लोको में किस बात की कमी है? कौन सी वस्तु तुम्हें अप्राप्य है, यदि तुम केवल विशुद्ध मानव बने रह सको, पशुता की ओर न बढ़ो।

३४— ताज

अवतरणिका—ताज महल के प्रति अन्य कवियों ने भी अपने उद्गार प्रकट किये हैं। किन्तु पन्त का दृष्टि-कोण अन्य कवियों से भिन्न है। अन्य कवि ताज की अद्भूत मुन्दरता और महत्ता पर भावुकता से बह जाते हैं। परन्तु पन्तजी ताज को देखकर उसकी महत्ता में खो नहीं जाते हैं वह सयत रूप में मानव की बुद्धि की

झुरमुट में चिड़ियाँ 'टी वी टी टुट् टुट्' के स्वर में चहक रही हैं, माना वे अपने हृदय में मीठे-मीठे सपने ढाल-ढाल कर बरमा रही हैं। विश्व का वे जिग भाति का मुन्नी और शान्तिमय चाहती हैं उम प्रकार का मगीत गा रही हैं। मायाजाल का दिनभर के थके मादे मजदूर घर का लौट रहे हैं। विश्व का मानव ममाज दिन भर के परिश्रम से जर्जर हो रहा है। पक्षि समुदाय उन दुखी प्राणियों के प्रति मानों वेदना भरे गीत गा-गाकर अपनी सहानुभूति बरसा रहे हैं। ये मजदूर थके हुए उमगाते पैरों से अपने घर की ओर लौट रहे हैं। जीवन माना उनके लिए भाग स्वरूप हो रहा है, अतः उनके पैर लडगडा रहे हैं, उनके दुःख से द्रवित हाकर ये पक्षी सहृदयता के गीत गा रहे हैं। इन श्रमिकों की रग-रग ढीली पड गई है, अतः गमवेदना में प्रकृति उनकी थकान मिटाने का प्रयास कर रही है। सन्ध्या अपना सुन्दर मुवण इन पर बिखर रही है और मन्द-मन्द पवन इन पर पया झल रहा है। इस प्रकार इनमें एक नई स्फूर्ति एवं नई चेतना का संचार हो रहा है। नाच और प्रकृति का ऐसा पारस्परिक सहृदयता का सम्बन्ध सदा में चला जा रहा है और मृष्टि के माय ही साथ प्रकृति और प्राणिजगत् की पारस्परिक महानुभूति के काव्य का विकास उत्तरोत्तर होता चला जाता है।

२—गा सके आवे रवि—कवि प्रकृति में अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करने की प्रार्थना करता है कि मेरे अन्दर का कवि भी इन्हीं पक्षियों की भांति मानव के दुखी जीवन के सहानुभूतिमय गीत गा सके और सन्ध्याकालिक प्रकृति इन पर कमी स्नेहमयी वर्षा करती है? मैं भी अपने गीतों द्वारा इनके दुःख में मान्त्वना दे पाऊँ। सन्ध्या का वातावरण बहुत धूमिल एवं निराशामयी उदासी में भरा होता है। जग-जीवन में भी इसी भांति निराशामयी सन्ध्या हो रही है। अतः कवि प्रार्थना करता है कि मानव-जीवन में पुनः प्रभात का आगमन हो, आशा का संचार हो और सूर्य का सुखमय प्रकाश विश्व में फैले।

३३—मानव

अवतरणिका—इसी गीत में कवि का मानव परम प्रेमी बन गया है। ध्यान देने की बात है कि कवि प्रकृति प्रेम से धीरे-धीरे मानव जगत् की ओर आकृष्ट होता जा रहा है, वह मानव का परम भक्त हो गया है। वह मानव के शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक सौन्दर्य पर एक साथ मुग्ध है।

१—सुन्दर है रूपरग—विश्व में फूल सुन्दर हैं। पक्षी सुन्दर है। किन्तु हे मानव! तुम इन सबमें अधिक सुन्दर हो। विश्व की समस्त सुन्दर वस्तुओं का सार लेकर तुम्हारी मूर्ति की रचना हुई है। अतः सारी सृष्टि भर में तुम चिर-सुन्दर हो, तुम निरुपम हो। तुम्हारा शरीर यौवन की ज्वाला से मढा हुआ है। तुम्हारी त्वचा बड़ी कोमल है। तुम सौन्दर्य के अकुर हो। अतः सारी प्रकृति तुम

पर नौद्वार है। प्रकृति की सब वस्तुएँ तुम्हारे उपयोग के लिए खुली हुई हैं। तुम्हारा रूप-रंग छाया और प्रकाश की भाँति उज्ज्वल एवं श्यामल है।

२—धावित शिख शोमन—तुम्हारी पतली-पतली नीली नसों में

मदिरा की भाँति मादक छधिर का संचार निरन्तर होता रहता है। तुम्हारी दो आँखें अनन्य सौन्दर्य की सृष्टि है। तुम्हारे स्वर में स्वाभाविक सगीत का सार भरा हुआ है। तुम्हारा वक्ष-स्थल बड़ा विशाल है, तुम्हारी छाती का स्तनमण्डल का भाग सरोवर के कमल की भाँति सुन्दर है। लम्बी-लम्बी दो दृढ़ भुजायें प्रेम बन्धन के मान हैं। जीवन रूपी वृक्ष का मोटा तना तुम्हारा विशाल घड है, और हाथ, पाँव, अगुलि, नख, शिख ये सब अंग जीवन-वृक्ष के डाल पत्ते पुष्प आदि हैं।

३—योवन की विघ्नों पर जय—तुम जब नव योवन में रहते हो तब तृप्ति रूप में मिलकर परस्पर शरीर की मासल गुदगुदी के स्पर्श की अनुभूति हो और स्वस्थ शरीर की सुगन्ध का अनुभव करते हो, उस प्रथम मिलन में दो ना का पारस्परिक आत्म समर्पण होता है। अखिल सौन्दर्य और परमानन्द का लेते हो। अहा प्रथम मिलन का वह स्वर्गिक आनन्द कितना मधुर होता है। प्रथम-मिलन में नूतन आशा रहती है, नयी अमिलापा रहती है, उच्चाकाक्षा रहती निरन्तर उद्यम करने की सचि रहती है और होती है समस्त विघ्नों पर विजय त करने की प्रेरणा।

४—विश्वास . . स्वभाव पूर्ति—तुम्हारे अन्दर एक विश्वास का संचार ता है, सत् और असत् का तुमको ज्ञान रहता है। तुम में दृढ़ श्रद्धा का निवास और सत्य के प्रति अक्षय प्रेम की भावना तुम में निहित है। ये सभी भावनायें तुम्हारे मन की मूर्तियाँ हैं। सहायता, त्याग और सहानुभूति जो मानवसम्यता के अंग हैं, तुम्हारी संस्कृति की परिचायिका है। इन्हीं गुणों से तुम्हारे स्वभाव की पूर्ति होती है।

५—मानव का . . तुम मानव—मानव मानव का पारस्परिक विश्वास और परिचय प्राप्त करना मानवता का विकास है। तुम ही ज्ञान और विज्ञान के नूतन अन्वेषण क्रिया करते हो। व्यक्ति-व्यक्ति भिन्न होते हुए भी सब में एक ही चेतना का प्रकाश है। तुम को परमात्मा का अनन्त वरदान प्राप्त है। तुम प्रतिक्षण उसका उपभोग करने रहो। तुम्हें तीनों लोको में किस बात की कमी है? कौन सी वस्तु तुम्हें अप्राप्य है, यदि तुम केवल विशुद्ध मानव बने रह सको, पशुता की ओर न बढ़ो।

३४—ताज

अवतरणिका—ताज महल के प्रति अन्य कवियों ने भी अपने उद्गार प्रकट किये हैं। किन्तु पन्त का दृष्टि-कोण अन्य कवियों से भिन्न है। अन्य कवि ताज की अद्भूत सुन्दरता और महत्ता पर भावुकता से बह जाते हैं। परन्तु पन्तजी ताज को देखकर उसकी महत्ता में खो नहीं जाते हैं वह सत्य रूप में मानव की वृद्धि की

४१—महात्माजी के प्रति

अवतरणिका—महात्मा जी की विपिण्डि एव चतुर्भुज विदुषियों ने प्रति पाद मनों चरित्रा की श्रद्धा हुआ कर्ती / सति । युग-निर्माता जाते । अती मभी वृत्तियों में प्रायः पन्तजी महात्माजी के प्रति भसा है उदार पाठ विने । परि इन कविता में वापू को कई दृष्टियों में देगता है ।

१-निर्वाणोन्मूल लोकोज्ज्वल—शब्दासं—निर्वाणो-युग-वास के समीप । शिखोदय—दीपक की जन्ती ली । दिग्ज्वल—दिशाओं के पात । अभिभा = दमन करना, मिटाना । लोकोज्ज्वल—नगर में समकोशाली ।

तुम दीपक की वह अन्तिम ली हो जिाने विनष्टप्राय मानव-जातियों को पुनः प्रकाशित किया है और जिगकी ज्योति से भाज दिशाओं के प्रायः पुनः गये । मानव के जो आदर्श अतीत युग में सम्मार्जित थे उनके भेटने पर ही मानव भी आत्मा विजयी होगी । इस पयत्न में यद्यपि तुम पूर्ण सफल नहीं हो पाये हो, फिर भी आपकी पराजय विजय की अपेक्षा अधिक ज्योतिगयी एव पय-प्रदर्शिका है ।

१—“अन्तिम दीप शिखोदय” “अन्तिम” में विशेषण पर विचारणीय यह है कि इस विशेषण के बिना पद्य के भाव में कोई कमी न आती । अन्तिम दीप शिखोदय का ऐसा भाव व्यक्त होता है कि दीपक की ली अब बुझने वाली है, अतः अन्तिम है । ऐसा सोचना महात्माजी के प्रति उलटी अमंगल भावना होगी । यदि इस “अन्तिम” का तात्पर्य यह लगाया जाय कि यह दीप-शिखा अन्तिम है, इसके पश्चात् मानव समाज में कोई भी दीप-शिखा न उत्पन्न होगी, तो ऐसी भविष्यवाणी भी मानव-समाज के लिए अमंगल-सूचक होगी । महात्मा जी के पश्चात् जगत् में पुनः कोई महापुरुष जन्मेगा ही नहीं ऐसा कहना अनुचित है । प्रत्येक युग-खण्ड अथवा एक महापुरुष का जन्म देता आ रहा है । जगत् महापुरुषों का अक्षय कोष है ।

२—मानव आत्मा साधारण—शब्दार्थ—प्रतीक—परिचायक । चिरन्तन—
नातन । वरेण्य—सर्वश्रेष्ठ ।

तुम मानव आत्मा के प्रतीक हो । मानव आत्मा कितनी महान् हो सकती , तुम इम बात के प्रमाण हो । तुम आदर्शों से ऊपर हो । तुम अपने आदर्शों के कारण महान् हो, अपने यश से तुम शुभ्र हो और सनातन हो । तुम स्वयं सिद्ध न कर के भी जगत् के कल्याण के लिए साधना करने वाले महान् साधक बने हो । वरयेण्य ! आज तुम महान् विजयी बन गये हो क्योंकि तुमने सामान्य जनगण के हृद्यों पर विजय प्राप्त की है ।

३—युग युग जन अन्तर—तुमने युग-युग की सस्कृतियों का अन्तर तत्त्व चुनकर ससार के लिए हितकर एक नूतन सस्कृति का शिला-पास करना चाहा । इसके प्रभाव से बड़े-बड़े साम्राज्यों ने युग-युगों से सचित वैभव त्वर की भांति ठुफरा दिया और आज जन-साधारण का हृदय पदाघात के अपमान हन करने से मुक्त हो गया है ।

४—दलित देश निष्फल—शब्दार्थ—दुर्दम—अदमनीय । ध्रुव—अटल । धुर-
वर—भार वहन करने वाला । जातिशव—जाति रूपी शव ।

तुम दलित देश के अदमनीय नेता हो, अटल हो और वीरो में अग्रण्य तुमने अतप्राय भारतीय जाति को अपनी आत्मशक्ति से शक्ति प्रदान की । ससार की अम्यता का पुनः आमूलचूल नूतन रूपान्तर होना था, अतः तुम्हारे राम-राज्य का वपन अभी यो ही निष्फल नहीं हुआ है ।

५—विकसित निर्मित—शब्दार्थ—विकसित—व्यापक । व्यक्तिवाद—एक
व्यक्ति को ही महत्ता देने वाला सिद्धान्त । पराभव—तिरस्कार । सौध—महल ।
वर्ण व्यक्ति—समष्टि रूपी पुरुष । स्वर्णवाश—आकर्षक वन्धन । भव-सस्कृति—
वश-सस्कृति ।

ससार में व्यक्तिवाद बहुत फैल गया था । व्यक्तिवाद की महत्ता का विनाश आपके प्रभाव से निश्चित होने वाला था । विश्व का सामन्तवाद बूढा हो गया था और उसका स्वरूप केवल खंडहर की भांति अवशिष्ट रह गया था, हे भारत के हृदय ! तुम्हारे साथ आज जगत् का विगत सास्कृतिक हृदय जर्जर होकर चूरचूर हो गया । अतीत की सस्कृति एवं आदर्शों का पराभव हो गया था । जिन सस्कृतियों और आदर्शों का स्वरूप ये प्रासाद और ऊँचे-ऊँचे भवन एक व्यक्ति या विशेष दल की सम्पत्ति मानी जाती थी, आज मानव युगों से बद्धमूल व्यक्तिवाद के आकर्षक वन्धन को तोड़ कर मुक्त हो गया है । आज जन-मानवता की विश्व सम्पत्ति का निर्माण हो रहा है ।

६—किये प्रयोग अवलम्बित—तुमने जन-जीवन पर नीति के सत्यों के अनेक प्रयोग किये थे । क्योंकि अब तक के आदर्श केवल भावात्मक थे, क्रियात्मक नहीं थे । अतः उनमें सामूहिक जीवन का हित सिद्ध नहीं हो सका था, ससार एक अश्वत्थ वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें नीचे भूमि पर हैं और इसकी शाखाएँ नाना प्रकार

